

إضاءات نقدية في الأدبين العربي و الفارسي

فصلية محكمة، السنة السادسة، العدد الثاني والعشرون

صيف ١٣٩٥ ش / حزيران ٢٠١٦ م

• إضاءات نقدية فصلية محكمة

التفرد الإبداعي عند الشريف المرتضى منهاجاً ورؤية: قراءة في كتاب طيف الخيال

• نادية هنلوي سمعون

دراسة الأفكار الشكلانية لمنظري التراث الإسلامي والفلاسفة الغربيين: مقدمة الباب الثالث من بوستان سعدي:

في العشق، والتمالة، والشغف نموذجاً

• علي كنجيان خاوي؛ قاسم موزوي مراد

مكانة القرآن لدى إقبال وتأثره به في شعره الفارسي

• عبدالله رسول نواز

دراسة نقدية تحليلية في ماخذ مارون عبود على شعر عباس محمود العقاد

• جمال طالي

دراسة القصة القرآنية القصيرة جداً وعناصرها

• جلال مراملي؛ مينا عيسى

تجليات النظرية النسوية في رواية 'سووشون' للروائية الإيرانية سيمين دانشور

• علي جعفر جعفر

• السنة السادسة، العدد الثاني والعشرون، صيف ١٣٩٥ ش / حزيران ٢٠١٦ م

التفرد الإبداعي عند الشريف المرتضى منهاجا ورؤية؛ قراءة في كتاب طيف الخيال

نادية هناوى سعدون*

الملخص

يتناول هذا البحث مفهوم التفرد الإبداعي بوصفه هاجسا نفسيا وملمحا ذاتيا يدفع المبدع إلى التميز عن أقرانه ومجايليه رؤية وتشكيلا لما اكتسبه من أدب وعلم. ويتضح هذا المفهوم عند الشريف المرتضى في كتابه (طيف الخيال) من ناحيتي نظم الشعر ونقده، وهو يرصد المعاني ذات الصلة بالطيف والخيال؛ محلا لألفاظه وتراكيبه، وموزعا أشكاله في أربع صور: أولا، التفرد بالمؤاخذة والرد وثانيا، التفرد بالتمحيص والتأويل وثالثا، التفرد بالانحياز ورابعا، التفرد بالسبق والصدارة.

الكلمات الدلالية: التفرد، المؤاخذة، التأويل، الانحياز، السبق.

*. أستاذة في النقد الأدبي الحديث بالجامعة المستنصرية، بغداد، العراق

nada2007hk@yahoo.com

تاريخ القبول: ١٣٩٥/٤/١٨ ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٤/٩/١٨ ش

المقدمة

إذا كان الشريف المرتضى شاعرا مميّزا، فإنه أيضا ناقد فذ وكاتب مرموق له أكثر من سبعين مصنفا جمعها الأستاذ أبو الفضل إبراهيم وأضاف الأستاذ الدكتور محمد حسن آل ياسين ثلاثة رسائل نشرتها سلسلة المعارف للتأليف والترجمة والنشر بالنجف. (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٣٢-٢٦)

ولم يكن تفرد الشريف المرتضى في عصره مقتصرًا على الأدب والنقد، بل شمل العلم والمعرفة بمختلف صنوفها وقد تخرج على يديه طائفة من تلامذته أصبحوا بعد ذلك أعلاما كأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي وأبي يعلى سalar بن عبد العزيز الطبرستاني. (المصدر نفسه: ٤٧؛ الآمدى، ١٩٧٢م)

ويظهر الشريف المرتضى في كتابه "طيف الخيال" حسا دقيقا وفهما عميقا وبيانا قويا مفصحا عن فهم الشعر بنظرة الشاعر وإحساسه لا بنظرة اللغوى ومقياسه؛ وضمن رؤية انفتاحية تمزج الشعر بالنقد والتأليف بنقد النقد عبر تناوله لآراء المتقدمين في الطيف والخيال مظهرًا فيها مقدرة أدبية ونقدية باهرة.

ويحفل الكتاب باستخراجات شعرية في الطيف لمتقدمين ومتأخرين، وبوقفات نقدية إزاء قضايا أدبية كثيرة وقد عدّ المحقق حسن كامل الصيرفي هذا الكتاب من عيون كتب النقد الأدبي «لأن مؤلفه ناقد من الطراز الأول: دقة حس وعمق فهم وقوة بيان وكان يفهم الشعر بنظرة الشاعر وإحساسه لا بنظرة اللغوى ومقياسه وبذلك استطاع أن يصوب أخطاء من سبقوه ويزيد من قيمة هذا الكتاب انه يضم فصلا من كتاب الموازنة للآمدى». (المصدر نفسه: ٤٧؛ والآمدى، ١٩٧٢م)

وأضاف واصفا الشريف المرتضى بأنه «عالم متمكن من لغة العرب واسع الاطلاع قوى الحجة ناصع العبارة بليغها يرتفع بأسلوبه النثرى الجميل الرشيق الأنيق إلى ذروة سامقة». (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٢٠)

والمرتضى بحسب رأيه شاعر لا يرتفع إلى مرتبة الناثر أما كونه ناقدًا فإن مكانه في الصدارة فهو بصير بمعاني الكلم دقيق الحس ذواقة للجيد من الشعر يمزج بين الأدب والعلم ويتجلى اطلاعه الواسع في التحليل والنقد. (المصدر نفسه: ٢١-٢٠)

وجدير بالذكر أن الصيرفي بعد أن انتهى من تحقيق كتاب "طيف الخيال" ألحق به مراجع لمؤلفين سبقوا الشريف المرتضى أو تأخروا عنه حقبة من الزمن وقد اثبتوا أقوالا للشعراء في الطيف من خلال وضع فصول في مؤلفاتهم عن الطيف فيها مختارات شعرية لبعض الذين ذكرهم المرتضى أو الذين لم يذكرهم مبتدئا بالشعر والشعراء لابن قتيبة مارا بالموازنة والزهرة وزهر الآداب والحماسة وغيرها، ومنتهيا بنهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين التويري.

وغاية المحقق من وراء ذلك كما قال: «ليكمل هذا الموضوع ويتم لهذا العقد جمانه» (المصدر نفسه: ١٨٢) ويبدو أن المحقق قد أراد بإدراج تلك الاستخراجات من أمهات الكتب القديمة أن يستدرك على الشريف اختياراته أو أن يتحفظ على دعوى الشريف بالسبق والتفرد وليدلل على أن المصادر القديمة قد تناولت ذلك أيضا.

وقد شكل هذا الملحق ما نسبته ٥٠٪ من الكتاب فمن صفحة ١٨٧ إلى صفحة ٣٧٥ أى ما يقارب ١٨٨ صفحة مقابل ١٨١ هي كامل عدد صفحات كتاب طيف الخيال!

التفرد ومنهجية نقد الشعر

التفرد الإبداعي هاجس نفسى وملح ذاتي يدفع صاحبه إلى التميز رؤية وتشكيلا متباها بالموهبة الفطرية التي حباه الله بها وبما اكتسبه من أدب وعلم.

وهو في ذلك كله متزود بخوافز معلومة ودوافع مقصودة تؤهله لأن يسلك هذا المسلك فيكون بالنسبة للآخرين ممن جايلوه أو لم يجايلوه مثالا يحتذى وصورة مشرقة للتفرد الإبداعي الطامح إلى التألق بفاعلية وإيجابية أصلا وفرعا.

وعلى مستوى الأدب والنقد كان التفرد عند الشريف المرتضى سمة من سمات الموهبة الفذة والفطرة السليمة ليكون علما أدبيا له مسلكه الخاص لغة وصياغة سواء أكان ذلك في نظم الشعر أم نقده وتلقيه أم في صوغ النثر والبيان بأشكاله المختلفة.

وقد درس المرتضى بعض الظواهر الأدبية كما شخص قضايا فنية وجمالية وعن ذلك قال الشجري: «انظر هذا الطبع المتدفق والنسيج المطرد المتسق من أعراي قح قيل إنه أول مفتتح لوصف الطيف وكأنه لانطباع سبكه وجودة رصفه لما قال هذا المعنى

الكبير وقلب باطنه ظاهره وباشر أوله آخره.» (الملوحى، ١٩٧٠م: ٦٢١-٦١٣) ولا يغدو التفرد سمة يحملها صاحبها ما لم يكن على ثقافة عالية ودراية عميقة ووافية في الأدب والعلم ليكون له طابعه الخاص ورؤيته الفكرية المخصوصة به لوحده دون غيره وقد كانت للمرتضى «جولات في علم الكلام إذ كان من أقطاب المتكلمين في القرنين الرابع والخامس الهجريين ... وظهر ذلك في مؤلفاته الأملى والشافى والمحكم والمتشابه وتنزيه الأنبياء.» (قصاب، ١٩٨٥م: ١٢٧)

وشعريا تفرد الشريف المرتضى بالنظم في مختلف فنون الشعر شأنه شأن أخيه الشريف الرضى الذى قال عنه الدكتور زكى مبارك: «أفحل شاعر عرفته العربية وأعظم شاعر تنسم هواء العراق» (مبارك، ج ١، ١٩٥٢م: ٩)

ولا غرو أن الشاعر لن يحتل موقعا مهما في العملية الإبداعية ما لم يحمل في داخله هاجسا نقديا يدفعه إلى أن يتمم بنية كتابة النص بما يضمن لها شروط التلقى والتأويل وقد أدرك المرتضى أن «القارئ شريك إيجابى في إعادة الخلق الشعرى الذى لا يتم إلا به.» (الطفى، ١٩٧٠م: ١٣٦)

ولقد جمع الشريف المرتضى الهاجس النقدى جنباً إلى جنب الهاجس الإبداعى فكان قارئاً ناقداً لا يقوم الفعل النقدى عنده إلا على معايير تتعاقد بينه بوصفه منشئاً وبين نصه ومتلقيه وهذا ما حقق له «تحريك طاقات اللغة الكامنة واعتمادها في أداء المعنى على الإيحاء والإشارة وترك التصريح ... حتى لكان عملية القراءة تنقلب إلى ضرب من الاستبطان الذاتى وإذ ذاك تصبح لغة النص مجرد قادح تتداعى له المعانى في النفس...» (حمادى، ١٩٨١م: ٦٢٠)

ولما كان للعامل النقدى أثر مهم في صحة القراءة؛ فإن ذلك ليس مطلقاً بل قد يخضع لحدود وأطر فنية فالقارئ للشعر يستطيع أن يجدد باستمرار أفكاراً ومعانى جديدة له والشعر فوق أساليب الكلام وفوق التحليل اللغوى والترجمة والموضوع، ذلك أن الشعر فى رأى ابن المدبر (ت ٢٧٠هـ) «موضع اضطراب يغتفر فيه الإغراب وسوء النظم والتقديم والتأخير.» (الدسوقي البساطى، ١٩٦٥م: ٢٦١)

ويتخذ منهج التفرد فى كتاب طيف الخيال عدة رؤى استطاعت أن ترصد المعانى

ذات الصلة بالطيف والخيال وتحلل ألفاظه وتراكيبه غزلا وصباة ووجدا وعشقا؛ وعلى هذا الأساس تنوعت أشكال التفرد الإبداعي عند الشريف المرتضى وكالاتي:

- التفرد بالمؤاخذة والرد.

- التفرد بالتمحيص والتأويل.

- التفرد بالانحياز أو التغاضي.

- التفرد بالسبق والصدارة.

١. التفرد بالمؤاخذة والرد

إن اعتداد الشريف المرتضى بمقدرته النقدية قد مكّنه من تحقيق التفرد الإبداعي الذي كثيرا ما يأخذ صيغة المؤاخذة والرد عبر قراءات تؤسلب قراء سابقين أو مجالين أو تفرض قراءات شعرية متقدمة وهو مما يدخل في حقل نقد النقد.

ولكي يحقق الناقد قراءة رادة أو مؤاخذة فلا بد أن يمتلك ذاتا قادرة على استنطاق المقروء واستلهاهم مكوناته، وقد اتخذ التفرد بالمؤاخذة سبيل الموازنة ما بين قراءات الآمدى لشعر أبي تمام وبين قراءات المرتضى لشعر هذا الشاعر ومن ذلك تعقيب المرتضى على قراءة الآمدى للأبيات:

زار الخيال لها لا بل ازاركه فكر إذا نام فكرُ الخلق لم ينم

ظبي تقصته لما نصبت له من آخر الليل إشراكا من الحلم

ثم اغتدى وبنا من ذكره سقم باق وإن كان معسولا من السقم^١

(عزام ومحمد عبدة، ١٩٧٠م: ١٨٦-١٨٥)

وقد عدّ الآمدى الشطر الأول من البيت الأول ليس بالجيد فرد المرتضى عليه معتذرا لأبي تمام «فأى معنى لقوله إنه ليس بالجيد وقد فطن من غرضه لما فيه العذر وزوال العيب والقدح فكأنه جمع بين الشيء وضده» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٩)، ثم أخذ يفصل الرد بالوقوف عند الألفاظ واحدة واحدة منتقلا إلى الشطر الثاني من البيت الأول فلم يجد مشکلا فيه لاسيما أن إبدال لفظ الخلق بالخلو لا بأس بها، لينتقل

١. وفي الديوان (في آخر الليل) و(مشغولا عن السقم).

إلى الشطر الثاني من البيت الثالث الذى وجده الآمدى ليس بشيء «يريد أنه لا ينام بالليل وأنه يسهره وأنه يهوم فى آخره تهويما فيطرقة الخيال فى ذلك الوقت.» (المصدر نفسه: ١١)

فردَّ المرتضى داحضا تلك القراءة مضيئا وجهها آخر لقول الشاعر آخر الليل وليس أول الليل ليقول: «إن الخيال لا يطرق فى العادة إلا مع وقور النوم وغزارته والاستثقال فيه وهذا إنما يكون فى أواخر الليل ومع استمرار النوم وطول زمانه فلهذا خص آخر الليل.» (المصدر نفسه: ١١-٧)

ومن المؤاخذات الأخرى التى سجلها الشريف المرتضى على الآمدى طعن الأخير على أبيات لأبى تمام فرد المرتضى «فأما طعن الامدى على الأبيات الميمية التى لأبى تمام ودعواه أنه لا حلاوة لها ولا طلاوة فمن قبح العصبية لأن قوله .. صحيح الوضع مليح المعنى لأنه إذا كان لا تلاقى بينه وبين محبوبه نهارا ولا وصل ولا قرب وأن ذلك كله يكون ليلا فالليل أنفع له من النهار وأمتع وأى شيء يراد من أبى تمام أن ينتهى إليه فى هذا البيت أكثر من هذا.» (المصدر نفسه: ١٩)^١

وإذا ما أعجب الآمدى ببيتين للبحترى لأنه «لا شبهة على متعصب فى حسنهما ونصوعها» فإن المرتضى يرد مؤاخذة الآمدى ومتسائلا كيف أنه وجد فى أبيات أخرى أنها أحسن وأحلى مرجحا أن تفضيلها على الأولى غير صحيح. (المصدر نفسه: ٢٣-٢٢)

ومثل ذلك أيضا إعجاب الآمدى بأبيات للبحترى إذ قال: «وهذا والله الكلام العربى والمذهب الذى يبعد على غيره أن يأتي بمثله - فجاء المرتضى بقراءة رادة - ونقول: إن الوصف يقصر عن بلاغة هذه الأبيات وبراعتها وسلامتها وإنما بعجب من طروق الخيال مع الأرق الذى يشرّد الخيال فلا يكون معه فى موضع العجب.» (المصدر نفسه: ٣٠)

ولما وجد الآمدى فى أبيات تسعة للبحترى أنها «لو وردها الظمان لروى لكثرة

١. والبيت الذى مثل به، هو:

الليالى أخفى بقلبي إذا ما جرحته النوى من الأيام

مائ» رد المرتضى معتدا بذوقه ومنفردا بالقراءة لا أكثر «وأقول: إنه قد تقدم فيما أوردناه للبحترى من هذا الباب ما هو من هذه الأبيات انصع وأطبع وأحلى وأعلى وأعقب بالقلوب واعلق بالنفوس.» (المصدر نفسه: ٢٥)

وعن قراءة الآمدى لأبيات البحترى (البحترى، ١٩٦٢م: ١٩٩-١٧٩) قال المرتضى رادا: «أن الأبيات ناصعة الجمال بعيدة المثال وفي البيت الأخير .. معنى جليل القدر ثقيل الوزن له غور عميق وأس وثيق وإنما أراد البحترى أن الذى يراد من الحق من بلّ الغلة وإمساك الرمق وتمنع النفس هو في هذا الباطل فقد تساويا في الغرض المقصود وقام الحق فيه مقام الباطل.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٢٩-٢٨)

وعلى الرغم من أن المرتضى كان في أغلب قراءاته لموازانات الامدى مؤاخذا ورادا إلا أنه كان في بعض الأحيان يوافق الآمدى على بعض قراءاته فمثلا أنه وافق الآمدى في أربعة أبيات كان قد قرأها الآمدى فوجد أنها قول ليس بينه وبين القلب حجاب فعقب المرتضى «وقد صدق في مقالته وأنصف في شهادته.» (المصدر نفسه: ٣٧)

وقد يكون المرتضى في قراءاته الرادة معنفا الآمدى ومزدريا عليه فمثلا أن الآمدى كان قد أعجب بأبيات للبحترى فقال: «وهذا كله إنما حسن هذا الحسن وقبلته النفوس لأنه اعتمد أن يخبر بالأمر على ما هو به من غير زيادة ولا نقصا.» (المصدر نفسه: ٣٩؛ وصقر، ١٩٧٢: ١٤٠)

فرد المرتضى ردا قاسيا لا يخلو من التهكم والتعنيف «لا فصاحة لكلامه ولا بلاغة ولا براعة وكم من مخبر عن الشيء على خلاف ما هو به لكلامه القبول وإلى القلوب الوصول وهذا يدل على أن حظ الألفاظ في الكلام الفصيح منظوما ومثورا أقوى من حظ المعانى وقد نبهت على ذلك في مواضع من كلامى من أراد الاستقصاء وقف عليها.» (المصدر نفسه: ٣٩)

وكذلك عارض المرتضى الآمدى حين رأى في أبيات لأبى تمام أنها لا حلاوة فيها ولاطلاوة بالرد أن في الأبيات «إحسانا لا يجحد وفضلا لا ينكر.» (المصدر نفسه: ١٨-

١٧؛ صقر، ١٩٧٢م: ١٣٥)

ولما كان المرتضى يؤاخذ الآمدى فإنه كثيرا ما كان يعتذر للشاعر البحرى (المصدر نفسه: ٤٩)، وقد يدفعه تفرد في المؤاخذة والرد أن يصطنع قراءات نقدية تبني على افتراض أن قائلها ما تساءل طالبا منه جوابا فيقوم بالرد بقراءة معقبة ومن ذلك أن قول البحرى:

كان الكرى حظ العيون ولم أخل أن القلوب لهن حظ في الكرى

(البحرى، ج ١، ١٩٦٢م: ٢٤٣)

فقال «لقائل أن يقول: أى حظ للقلوب في الكرى لم يخله ثم وجده؟ وأى حظ معهود للعيون من الكرى فان هذا ليس يبين في كلامه؟ والجواب: أن العيون من حيث تودعت وسكنت عن موالة النظر.. كان لها بذلك حظ من الكرى دون القلوب.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٢٦-٢٥)

ومن المعروف أن المرتضى كان ميالا إلى البحرى الذى كان أثره فيه وفى أخيه الرضى واضحا جليا لاسيما اهتمامه بالطيف فاقتفيا أثره فى هذا الباب. (المصدر نفسه: ٢١ مقدمة المحقق)

وبذلك يتخذ التفرد عند المرتضى منحى نفسيا أساسه التنافس الشعرى والميل النقدى الذى يمنحه القدرة على الرد مجزم والمؤاخذة بمجدارة.

٢. التفرد بالتمحيص والتأويل

سلك الشريف فى النقد مسلكا منهجيا يقوم على تتبع دلالات الألفاظ ومعانيها وتقليبها بما يوصل للمتلقين تأويل المعانى، متفحسا المسائل الأدبية متأملا الظواهر الشعرية بموضوعية وعلمية مدعمة بحجج عقلية فيها علم بالشعر وفنونه .. ومن ذلك تأويله هذا البيت، وهو لأخيه الشريف الرضى:

أراغب من طيف الخيال وصالا ويأتى خيالا أن يزور خيالا

(الشريف الرضى، ج ٢، ١٣٠٧ق: ٦٤٠)

فقال مؤولا البيت الشعرى: «فإنما أراد أن الخيال الذى يطرق فى النوم ويتمثل

للمراقدة يأبى أن يزور التحيل المدنف الذى قد صار خيالا من النحافة والنحول، وإنما سمى الناحل الذى قد ذاب جسمه وذهب لحمه وغاضت نضارته وذهبت غضاظته خيالا تشبها بالخيال الذى يتمثل للنائم وهو مما لا حقيقة له ولا وجدان فأجرى من زاد نحوه فصار عند الرؤية غير متحقق ولا متيقن مجرى الخيال فى النوم الذى لا يتحقق وإنما يتخيل وما زالت الشعراء تصف الناحل بأنه خيال لا يحس ولا يدرك ولا يعلم.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٩٩-٩٨)

وهو إذ يستشهد بأبيات من شعره هو فإنه قد يشرح معنى لفظ أو يفسر صورة، ومن ذلك قوله:

وكيف اهتدى والقاع بينى وبينه ولماعة القطرين مناعة القطر

(الشريف المرتضى، ج ٢، ١٩٥٨م: ٦٧)

فعلق مفسرا للمتلقى رؤيته ومبينا وجهة نظره «وإنما قلت مناعة القطر وهى على الحقيقة ممنوعة لا مناعة لأقابل بين لماعة ومناعة والمعنى مع ذلك صحيح لأنها تمنع القطر السائر فيها وتعدمه منها فجاز أن يقال مناعة وإن كانت هى أيضا ممنوعة.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٢٣)

ومن دلائل النظر النقدي المتمحص تناول المرتضى لقضايا اهتم النقد القديم بالوقوف عندها ومنها قضية السرقات ليتفرد برأى نقدي موضوعى يقطع بان التوارد فى الخواطر جائز «وكما قلت فى كثير من كتبي إنه لا ينبغى لمنصف أن يقول: هذا البيت مسروق المعنى من فلان لأنه قاطع على ما لا يأمن هذا أن يكون كذبا فرجا تواردا فيه من غير قصد والأولى أن يقال هذا نظيره وشبيهه.» (المصدر نفسه: ١٤١)

وبذلك يصبح بإمكان الشاعر أن يأخذ المعنى فيكون ثمرة خاطره ليختص به كما أن الشاعر إذا أحسن الصياغة فليس ذلك سرقة «ومن عبر عن معنى متداول بأحسن عبارة وأبلغها فكأنه مبتدئه ومنشئه وما يضره أن سبق إليه إذا كان منفردا بإحسان العبارة عنه فحظ العبارة فى الشعر أقوى من حظ المعنى.» (المصدر نفسه: ١٦٨)

وقد يقع التوارد من دون عمد وهذا ما لا سلب فيه ولا نقض أيضا ومن ثم تكون المحصلة الموضوعية من ذلك كله «وهكذا يجب أيضا ألا يطلق احد فى معنى من المعانى

أنه منفرد به وسابق إليه وإن كان لم يسمع له نظيراً ولا عثر له على شبه لأنه لا يأمن أن يكون فيما لم يبلغه ولا اتصل به ... ومن ذا الذى يحيط علماً بكل ما قيل ووسطر وذكر والانصاف أن يقال: فى مثل هذا المعنى ينفرد به فلان على ما بلغنى واتصل بى وانتهى إليه تصفحى وتأملى». (المصدر نفسه: ١٤١)

وفى إطار قضية اللفظ والمعنى كان الشريف المرتضى من أنصار النسيج والصياغة إذ أن الغلبة ليست فى الاشتراك فى المعانى وإنما يقع الإحسان فى حسن النسيج وسلامة السبك على المعانى (المصدر نفسه: ٢١) وان حظ الألفاظ فى الكلام الفصيح أقوى من حظ المعانى (المصدر نفسه: ٣٩)، وعدّ لفظة الدعوة هجئة لأن الألفاظ ينبغى ألا تكون عامة قلما يستعملها فصحاء الشعراء. (المصدر نفسه: ٢٠)

وان الصنعة كلما كانت أخفى كانت أحلى (المصدر نفسه: ٢٣) وان لا فضل للمعانى على الألفاظ بل «الخواطر مشتركة والمعانى معرضة لكل خاطر جارية على كل هاجس. وكيف جرى الأمر وعلى أى القسمين كان فان العنصر واحد والمعدن واحد.» (المصدر نفسه: ٩٥)

وقد تابعه فى ذلك نقاد كثيرون ومنهم ابن الأثير الجزرى (ت ٦٣٧ق) الذى ذهب إلى أهمية «أن تكون المعانى المقصودة ذات ألفاظ حسنة رائقة ... معرفة اللفظ الجيد من الردىء والفرق بينهما .. واعلم أن المعنى هو عماد اللفظ واللفظ هو زينة المعنى.» (ابن الأثير الجزرى، ١٩٥٦م: ٢١)

ولذلك اهتم المرتضى ببيان معانى بعض الألفاظ مثل «الخاطر والقود وهلهل والنائر والصدى والمصرّد والتصريد ومحسوب التى تحمل شيئين احدهما التقليل لان الشئ القليل يوصف بأنه محسوب .. والوجه الآخر أن معنى محسوب متوقع منتظر.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٤٦-٣١)

وتفرد فى شرح معانى لفظة النفس عبر تنقيب لغوى واصطلاحي يرفض المغالاة فى التأويل أو الغلو فى التفسير «والنفس عبارة فى اللغة العربية عن أشياء كثيرة منها: الدم ولذلك قالوا: ما لا نفس له سائلة .. وسميت النفساء بهذا الاسم لأجل الدم ويعبر بالنفس عن الذات يقال فعلت ذلك بنفسى وجاء زيد نفسه ونفسى تتوق إلى كذا وكذا

أى: أنا تائق إليه. والذي تهذى به الفلاسفة من أن النفس جوهر بسيط وينسبون الأفعال إليها مما لا حصول له وقد بينا فسادَه في مواضع كثيرة من كتبنا ودللنا على أن الفاعل المميز المحي الناطق هو الإنسان الذي هو هذا الشخص المشاهد دون جزء فيه أو جوهر بسيط يتعلق به.» (المصدر نفسه: ٥١)

ومن صور تفرده النقدي التزامه الحياد والاعتدال من دون أى تمادٍ معتمداً تمحيص النصوص على وجوه عدة لا على وجه واحد متخذاً من التأويل منهجية نقدية تتيح له قلب النص على مختلف القراءات وهذا ما تفره نظريات القراءة والتلقى و«لقد رأى الدارسون أن من خصائص الفن أن يكون قابلاً لاختلاف التأويل دون أن يفقد شيئاً من قيمته لا بل انه كلما تباينت ظروف التأويل ازداد الفن قيمة وارتفع مقامه فكل أثر فني هو حمال أوجه .. واختلاف التأويل دليل على أن وراءه حقيقة إنسانية يحاول المؤلفون أن يصلوا إليها.» (محمود، ١٩٧٩م: ٤٧-٤٦)

ومن ذلك انه لما وقف عند وصف البحترى للتشني بالروء في (رود التشني) فإنه وجد أن هذا الوصف لا يليق لكنه اعتذر للبحترى بوجهين «أحدهما انه استعار للتشني وصف صاحبه للمقارنة والآخر أن سرعة الشباب لا تكون إلا مع النعمة والرطوبة فحمل على المعنى وأراد أنها ناعمة التشني أو رطبة التعطف.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٦١؛ والبحترى، ج ١، ١٩٦٢م: ١٩٤-١٩٣)

ولكونه يضع المتلقى دوماً في باله لذلك تعدد قراءاته على افتراض أن قائلاً قد يقول: «التخيل والاعتقاد إنما هو بالقلب في نوم أو يقظة ولا حظ للعين فيه في الحالين: فالجواب أن الأمر على ذلك لكن العين في اليقظة تكون سبباً لتخيل القلب فرط حسن بعض الأشخاص وان لم يكن كذلك فأضيف التمويه إليها لأنها كالسبب فيه وفي النوم يعتقد النائم بقلبه ويتخيل انه يرى بعينه ما ليس يراه على الحقيقة فصار القلب سبباً لتخيل شيء يضاف إلى العين من رؤية ما ليس يراه فكان التمويه ههنا من القلب على العين وليس يحتمل الشعر هذه المحاسبة والمناقشة والإشارة فيه تكفى.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٢٢)

ومن تأويلاته لمعنى أن الأرواح لا يصح عليها في الحقيقة التلاقي والتزاور وهو

ما اعتاد السابقون على تداوله وقد تابعهم لأنه لا يريد أن يشط عن معانيهم فقال: «الشعراء لما رأوا أن الأجساد في طيف الخيال لم تتلاق ولا تدانت نسبوا التلاقي إلى الأرواح تعويلا على قول من جعل النفس لها قيام بنفسها وأنها غير الجسد وان التصرف لها: فجرينا على هذه الطريقة وان كان ذلك باطلا في التحقيق.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٣١)^١

وقد تتخذ غمطية التفرد في التأويل عند المرتضى أن يأتي بوجوه قرائية كما في شرحه لقوله (ما زار إلا في سنة) الذي حمّله على وجهين تأويلين «إحدهما انه ما زار لجنبه وشدة خوفه إلا زيارة هي تخيل وغير تحقيق والوجه الآخر أن يريد انه ما زار إلا في الليل فعبر عن الليل بما لا يكون في الأغلب إلا فيه: والليل يستتر بظلمته الجبان الخائف.» (المصدر نفسه: ١٦٧)^٢

ومن آرائه الموضوعية التي اعتمدت أسلوب التعليل رفضه التفريق بين لذة الخيال ولذة اللقاء والسبب أنه «وبعد زوال الأمرين ومفارقة الحالين ما أحدهما في فقد متعته وزوال منفعته إلا كصاحبه» (المصدر نفسه: ٥)، وفسر إعجابه باستعارة أبي تمام في "سرا من الأجسام" مجوزا للشاعر أن يستعير في بعض كلامه تغريبا وتقريبا. (المصدر نفسه: ١٩)^٣

ولم ير في الشعر الذي يتعجب من اهتداء الطيف إلى المضاجع تجديدا أو ابتكارا والسبب أنها «جادة مسلوكة وطريق مهيع وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصى.» (المصدر نفسه: ١٠٢)

وعلل كيف أن الشعراء قد تعجبوا من اهتداء الطيف بالقول: «لأنهم فرضوا زيارته زيارة حقيقية وطروقا صحيحا فتعجبوا مما يتعجب من مثله في ذلك من طي البعد في اقصر زمان ومن الاهتداء بغير هاد ولا مرشد مع تراكم الظلم وتشابه الطرق وفقد الظهر

١. وينظر: ديوان الشريف المرتضى، المجلد الأول، ٢٦٥؛ والبيت هو:

تلاقينا بأرواح وفارقنا بأجساد

٢. وينظر: ديوان الشريف المرتضى، المجلد الثالث، ٣٠٩؛ والبيت هو:

من زائر ما أجيته ما زار إلا في سنة

٣. والبيت هو: يا لها لذة تنزهت الأر واح فيها سرا من الأجسام

ومن فرض شيئا أجرى أوصافه له على ما فرضه دون ما هو عليه في نفسه.» (المصدر نفسه: ١٠٨)^١

وشرح سبب اسناد (يخدعني) إلى الكرى «إنما أضفت خديعة الطيف إلى الكرى لأنه لولا النوم وأسبابه ما تخيل الطيف ولا تمتل.» (المصدر نفسه: ١٢٠)

وبين لم جعل عين الرقيب مطروقة بالكرى بالقول: «ولما كانت طرفة العين تحجز عن أبصارها وكان الكرى أيضا كذلك جعلت عين الرقيب من حيث منعها النوم عن الرؤية كأنها به مطروقة والعادة أن عين المحب تموه على قلبه حتى يستحسن ما ليس بحسن أو ما لم يبلغ الغاية التي تخيلها واعتقدها وفي النوم انقلبت هذه العادة وصار القلب يخيل أن العين ترى ما ليس تراه على الحقيقة.» (المصدر نفسه: ١٢٢-١٢١)

وقد دفعه اعجابه ببيت من شعره كان قد وجده في غاية التحكم في القلوب إلى تفسير ذلك بالقول: «لأن انقضاء الطيف بغير اثر ولا بقية كسطور تمحي بغير اثر ولا بقية وإضافة المحو إلى الصبح في موقعه وموضعه.» (المصدر نفسه: ١٧٩؛ والشريف المرتضى، ج ٢، ١٣٠٧ق: ٦٠)^٢

وعادة ما تخلو قراءاته المحصنة والمؤولة من التعنيف أو التهكم أو المغالاة إزاء النقاد أو الشعراء كونه يظل ملتزما بموقف منصف عماده التعليل والاحتجاج والتأويل.

٣. التفرد بالانحياز أو التغاضي

إن لهذا الشكل من التفرد الإبداعي سببا ذاتيا وميلا انطباعيا يجعل المرتضى يتحيز إلى احدهم نظم شعرا في الطيف أو يتغاضي عن آخر متجاهلا له أو متعاملا عليه..

ومن صور ذلك التفرد ما كان من انحياز المرتضى إلى البحترى في معرض الرد على ما أخذه الامدى عليه من إمكانية أن يبدل قولاً بقول آخر فاعتذر له المرتضى بأن «وزن الشعر لم يمكنه من ذلك فعدل إلى لفظ آخر وما أراد إلا هذا المعنى بعينه.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٤٩)

ولا غرو أن نجد لديه تعصبا لأولئك الشعراء الذين أولوا الطيف اهتماما إذ رأى أن العتابي مجود في أربعة أبيات وان مسلم بن الوليد أحسن في بيتين وان النمر بن تولب أحسن في بيتين (المصدر نفسه: ٨٧-٥٥) والسيد الحميري «قوى الطبع جزل اللفظ سليم التصرف والتقلب» (المصدر نفسه: ١٠٧) وإن ذا الرمة أحسن في بيتين. (المصدر نفسه: ١١٣)

وعلى الرغم من أن الشعراء الذين جرى ذكرهم في سياق التحليل والقراءة كثيرون وهم: ابن المعتز ولجران العود والكميت وقيس بن الخطيم ومالك بن اسماء ودعبل وجريز وطرفة وعمرو بن قميئة وقيس بن الملوح وعبيد بن الأبرص والفرزدق والأقرع بن معاذ وذو الرمة؛ إلا إن إعجابه بالبحترى وما قاله في طيف الخيال قد حمله على التحيز غاضا الطرف عن أى شاعرية أخرى متقدمة في عصره.

واغلب انتقاداته للآمدى تأتى من باب التعصب للبحترى والانتقاد لشعر أبى تمام وهو ما كان قد صرح به في المقدمة «ولأبى تمام في هذا المعنى التافه اليسير فانه ما عنى به ولا رزق منه ما رزق البحترى فانه كان مغرما متيما بالقول في الطيف فأكثر فيه وأغزر مع تجويد وإحسان وافتنان.» (المصدر نفسه: ٥-٤)

وعلى الرغم من تقديمه البحترى على أبى تمام إلا انه كان يقف إلى جانب أبى تمام متحاملا على الامدى قائلا: «وما رأينا أثنى على البيت الثانى .. بما يستحقه وقدح في البيت الأول بما ليس يقدر على اعترافه فليته جمع بين القدح للمقدوح والمدح للممدوح.» (المصدر نفسه: ١٢١)

ولكى لا يبدو في قراءاته تلك متغاضيا عن الامدى متحاملا عليه فإنه قد يستدرك بأن الامدى قد يعترض على مثل هذه القراءة كأن يقول: «قد مدحت جملة الأبيات وقلت إنها حسان وأغراضها مستقيمة قلت هذا مدح تكلفته وما نراك إذا أعجبتك أو أطربك مغنى للبحترى تقتصر على هذا القدر من المدح وقد كان ينبغي أن تخصص البيت

١. والأبيات ثلاثة أولها:

فكر إذا نام فكر الخلق لم ينم

زار الخيال لها ، بل ازاركه

وكذلك ينظر: الصفحة ٤ من هذا البحث.

الثانى بزيادة الإطراء والمدح وتوقظ على جودة طرحه وسبكه فانه لا يجرى مجرى ما تقدم عليه ولا تأخر عنه وما فعلت ذلك.» (المصدر نفسه: ١٢)

وجدير بالذكر أن الشريف المرتضى كان قد تغاضى في كتابه طيف الخيال عن الوقوف عند شعر المتنبي كما تجاهل نقاده ..

وقد ذهب المحقق الصيرفى إلى أن السبب هو أن «في شعر المتنبي هجوا في بعض العلويين .. ولكننا لم نجد يطلق لسانه في المتنبي كما أطلق بعض معاصريه ألسنتهم فيه.» (المصدر نفسه: ٢٥)

في حين أنه انحاز إلى عمرو بن قميئة كونه أول من نطق بوصف الطيف «فانظر إلى هذا الطبع المتدفق والنسج المطرد المتسق من أعرابى قح قيل أنه مفتتح لوصف الطيف وكأنه لانطباع سبكه وجودة رصفه قد قال في هذا المعنى الكثير ونظم منه الغزير وقلب ظاهره وباطنه وباشر أوله وآخره وكأنه قد سمع فيه من أقوال المحسنين وإجادة المجيدين ما سلك منهجه وأخرج كلامه مخرجه لكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر ولهذا كان القرآن معجزا وعلمنا على النبوة لأنه اعجز قوما هذه صفاتهم ونعوتهم.» (المصدر نفسه: ١٠٠-٩٩)

والميل التأثرى قد يدفع المرتضى إلى أن يمدح الطيف ويتغنى به تارة أو قد يتحامل عليه مقللا من شأنه تارة أخرى، ومن أمثلة ذلك أنه مدح الطيف فهو «وصل من قاطع وزبارة من هجر وعطاء من مانع وبذل من ضنين وجود من بخيل وللشئ بعد ضده من النفوس موقع معروف غير مجهول» (المصدر نفسه: ٥) وانه «تمتع وتلذذ لا يتعلق بهما تحريم ولا يدنو إليهما تأثيم ولا عيب فيهما ولا عار.» (المصدر نفسه: ٦)

ولكنه في موضع آخر ذمه ورآه باطلا جامعا بين الاستحسان مدحا وإشادة والاستغراب ذما وإبطالا وأكد ذلك بالقول: «ولى في وصف الخيال بأنه باطل ومحال زائل .. ومما يتكرر في شعري من هذا المعنى كثير.. وإنما اشرنا ههنا إلى القليل منه.» (المصدر نفسه: ١١٤)

وقد يدفعه تعجبه بما نظمه هو من شعر في الطيف إلى تقديم نقد انطباعى ذاتى فيه علو للأنا إلى درجة التباهى والزهو كقوله معقبا على قطعة شعرية له «البيت الثانى

عجيب المعنى لأن تخيل الطيف إنما يتم بالنوم الذى حجز بين اليقين وبين النائم فاعتقد ما لا حقيقة له..وما وجدت إلى الآن تشبيه الطيف الذى لا مقننى له ولا محصول باللفظ الخالى من معنى الباطل من غرض وان كان قيل قديما وحديثا أن الطيف باطل وزور ومحال ولا عائدة له فما شبهوه هكذا باللفظ الفارغ فهذا التشبيه هو الغريب.» (المصدر نفسه: ١٤٣)^١

ولا خفاء أن فهم الذات للعملية الإبداعية واستشراف آفاقها إنما ينعكس على أداء العملية النقدية أيضا وقد بدا تأثير المرتضى الشاعر فى المرتضى الناقد قويا ليغدو فى بعض نقده انحيازيا ترتفع لديه نبرة الأنا ويعلو صوت الذات، ومن ذلك ما أورده الشريف المرتضى (ت ٤٣٦هـ) عن أبيات نظمها بنفسه وأخذ بشرحها فى قوله:

لا طرق الطيف الذى كان من أكبر همى أنه يطرق

(الشريف المرتضى، ج ٣، ١٣٠٧ق: ٢٩٩)

فقال: «إنما قلت (لا طرق الطيف) لأننى بنيت هذه القصيدة على ذم إتباع الهوى والانخراط فى سلوكه لا فائدة له من طروق الطيف. وإنما جعلت ظنون النائم وفساد أحاديته لنفسه واعتقاداته..» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٥١)

وقد أخذه تعصبه إلى الاستزادة فى التمثيل بشعره على حساب شعر الطائيين ليكون ذلك أهم ملمح فى التفرد الإبداعى بالتحيز فقد شغل شعر الشريف المرتضى ما يقارب ثلث الكتاب مكررا عبارات "ولى من قصيدة أوله" (المصدر نفسه: ١٣٨-٢٧) أو "ولى من قطعة مفردة" أو "وشمل قولى". (المصدر نفسه: ١٨١-١٤٣)

وقد يكون لصلة الرحم أو القرابة دور فى الانحياز فمثلا انه لما مثل بيتين من شعر دعبل بن على الخزاعى ذكرهما من دون تحليل (المصدر نفسه: ٥٨) ولكنه لما مثل بقصيدة بائية من تسعة أبيات من شعر أخيه الشريف الرضى فانه قدم لها قراءة طويلة شارحا معانى بعض الأبيات. (المصدر نفسه: ٩٤-٩٣)

ليكون المرتضى فى هذا الشكل من أشكال التفرد قد مارس دورين معا أحدهما

١. ويعنى بذلك قوله: إنما الطيف كلفظ فارغ ما فيه معنى،

ينظر: ديوان الشريف المرتضى، المجلد الثالث، ٣٠٣.

دور الشاعر الذى لا ينفك يتحرى السبق فى المعانى والآخـر دور الناقد الذى يتحرى الصدق والموضوعية وتبقى الفضيلة انه أراد التفرد فتفرد وأراد المغالبة فغلب وما كان ذلك ليكون لولا تعاضد الوظيفتين الإبداعيتين داخل ذاته وظيفـة الشعر ووظيفة النقد.

٤. التفرد بالسبق والصدارة

كثيرا ما تباهى الشريف المرتضى بالتفرد فى ابتكار المعانى الجديدة والسبق فى ابتداعها متفاخرا بذلك موجهـا نقده لمعانى طيف الخيال وجهة تفضيلية موازنا بين شعره وشعر الآخرين.

وقد يكون وراء ذلك البحث عن السبق الريادى والرغبة فى التصدر الافتخار بالشاعرية اعتدادا بما حباه الله من موهبة وفطرة.

ولعلنا لا نغالى إذا قلنا أن المرتضى ما وضع هذا المصنف إلا رغبة فى إثبات تفوق الأخوين فى النظم فى الطيف على الطائيين، وقد قال المرتضى فى المقدمة: «أن اعتمد على إخراج ما فى ديوانى الطائيين ثم ما فى ديوانى شعرى وشعر أخى نضر الله وجهه وأحسن منقلبه فانقله على جهته من غير إخلال بشيء منه.» (المصدر نفسه: ٤)

وأغلب مفاخراته إنما تأتى من منطلق أنه جود فى طرق معانى الطيف أكثر من غيره ولا سيما البحترى وقد ختم كتابه طيف الخيال بتأكيد هذا الأمر «وقد أخرجت من ديوان شعرى فى وصف الطيف ثلاثمائة وخمسة وعشرين بيتا وهذا أكثر مما أخرجناه للبحترى على شغفه بوصف الطيف ولهجه به، فان الذى أخرجناه له مائتان ونيف وعشرون بيتا بل هذا المبلغ الذى اختصنا به يزيد عددا على كل ما سطر فى هذا المعنى لمكثر من الشعراء ومقل فأما التجويد فالتقدير يخرجه والفتنة مع الإنصاف الحكم فيه ولعله أن اتفق منا نظم شيء فى هذا المعنى ضممناه إلى هذا الكتاب وأضفناه إليه.» (المصدر نفسه: ١٨١)

وقد تأخذه إطرأاته الذاتية فى التصدر والتفرد أن يجزم بأن لا نظير له فى ذلك مستعملا عبارات مثل «أن قولى... أجود وأشد تحقيقا من كل نظير له فى ذا المعنى» (المصدر نفسه: ١٥١) أو أن «هذه الأبيات لا فقر بها إلى تفسير وتنبيه كما لا حاجة بها

إلى مديح وإطراء» (المصدر نفسه: ١٥٣) أو أن «من شعري فاني كررته وقد بينت سبقي إليه». (المصدر نفسه: ١٦٥)

ونظرا لدقة المرتضى في التمييز والنظر فانه إذا ما افتخر بالسبق والتفرد والريادة فانه يعود ليقرر أن ليس لأحد أن يقطع بأنه لم يسمع مثله أو لم يقل أحد قبله (المصدر نفسه: ١٤١)، فمن ذلك أنه بعد أن ذكر قصيدة له ومنها قوله:

وليلة بتنا بالابريق جاءني على نشوة الأحلام وهنا رسولها
خيال يريني أنها فوق مضجعي وقد شط عنى بالغوير مقليلها

(الشريف المرتضى، ١٣٠٧ق: ٣٧-٣٦)

علق مفتخرا بشاعريته وأنه قد سبق في معنى (الخيال رسولها) مشيرا إلى أن هناك نظيرا له فقال: «وإنما أردت الطيف رسولها لأنه مذكر بها ومشوق إليها ولأنه مثال لها ومترجم فجرى مجرى الرسول.... وكان عندي أنى سابق إلى وصف الطيف بأنه رسول ومتفرد بهذا المعنى لأننى ما كنت وقفت فيما تصفحته ورويته على نظير له إلى أن رأيت لأشجع السلمى فيما رواه أبو عبيد الله المرزبانى عن شيوخه... ووجدت أيضا فيما استأنفت تصفحه وتأمله للبحترى». (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٤٠-١٣٨)

وتباهى بشعره مقدما نفسه على سائر الشعراء الذين ناظروه المعنى مثل مجنون ليلي والتمار والنظار الفقعسى وعبيد بن الأبرص والغلابى والبحترى والحميرى والرضى والفرزدق وذو الرمة. (المصدر نفسه: ١١٣-١٠٧)

ولما وزن بيتين من شعره ببيت لأبى تمام علق قائلا: «وهذا المعنى أيضا مما ابتدئته واخترعتة في وصف الطيف لأننى ما علمت سابقا إليه وعائرا به». (المصدر نفسه: ٧) ولكي يدلل أكثر على تفرد وسبقه فانه عادة ما يحزم بأن معنى الطيف يحىء في شعره كثيرا مستخرجا من ديوانه أبياتا عديدة في طيف الخيال (المصدر نفسه: ١٦٨-١١٩)، مقتصرًا على استخراجها من دون قراءة (المصدر نفسه: ٧٠-٧٣) وقد يقطع أن قوله:

ومن ملتقى عذب المذاق ربحته فلم يرض لى حتى ربحت أئامه

(الشريف المرتضى، ج ٣، ١٣٠٧ق: ٢٢٢)

ما وجد له نظيرا لأن فيه «معنى في الطيف عربيا ما ظفرت بنظير له إلى الآن في الشعر المدون لأن بلوغ الغاية في المتعة بطيف الخيال لا يكون إلا مباحا لا أثم فيه ولا عار وقد يكون حراما وإثما وعارا لو كان في اليقظة وعلى الحقيقة وقد تكرر هذا المعنى في شعري.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ١٤٦)

ولما اشتبه عليه أن قد يكون البحترى قد سبق في المعنى فكان جوابه «أن البحترى إنما عني أن النوم يبذل لما جدواك بعد أن كانت ممنوعة فعبّر عن البذل بالتحليل وعن المنع بالتحريم وذلك مליح منه ولم يرد التحليل والتحريم الحقيقيين وإنما أراد أنا لا نلتقى إلا في النوم الذى بذل من الالتقاء ما كان ممنوعا فكأنه أحل حراما» (المصدر نفسه: ١٤٧)، وبذلك دحض أن يكون البحترى قد سبق إلى المعنى أو أن الفرزدق قال مثله لأن ما قصده هو خلاف ما عناه المرتضى. (المصدر نفسه: ١٤٧-١٤٩)

وقد ينتصر لآرائه في السبق والتصدر بدعوى أن من حق «من أخرج إليه خاطره بعض المعاني من غير أن يكون سمعه ولا قرأه ولا احتذاه فله فضل الاستخراج والاستنباط الدالين على قوة الطبع وصحة الفكر وما عليه بعد ذلك أن يكون قد تقدمه متقدم فيه فوق التوارد فيه من غير عمد فان تجويز ذلك لا يسلب مدحا ولا ينقص فضلا.» (المصدر نفسه: ١٤٢-١٤١)

وربما أوقعه هذا الولع بالتفرد سبقا وتصدرا في مأزق تفضيلى بين أن يكون هو السابق في معنى أو يكون الشريف الرضى هو الأسبق ومن ذلك انه لما سبق في ابتكار معنى كان قد سمعه الرضى فأعجب به، وشهد أهل الأدب بأنه مستبدأ غير مسبوق إليه ولا متعرض له أما الرضى فانه نفسه شهد لهذا المعنى بأنه مبتكر مخترع وأنه مستحسن مستعذب. (المصدر نفسه: ٩٥-٩٤؛ الشريف المرتضى، ج ٣، ١٣٠٧ق: ٩)

ولكن تبين له بعد حين أن أخاه الرضى قد طرقة فتساءل «ولست اعلم كيف جرت الحال في هذا المعنى وهل قصد رحمه الله إلى نظمه على علم حتى لا يخلو شعره من هذا المعنى المستغرب المستعذب أو أنسى رحمه الله سماعه له وقذف به خاطره وجرى

على هاجسه، فأثبته تقديراً منه أنه مبدع له لا متبع فيه فكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك فيتواردون في بعض المعاني المسبوق إليها وقد كانوا سمعوها فأنسوها فالخواطر مشتركة والمعاني معرضة لكل خاطر جارية على كل هاجس وكيف جرى الأمر وعلى أى القسمين كان فان العنصر واحد والمعدن واحد وأينا سبق إلى معنى فالآخر بالنجر والسنخ (الأصل) إليه سابق وبه عالق.» (الشريف المرتضى، ١٩٦٢م: ٩٥)

وبذلك الموقف النقدي والتأويل الموضوعي استطاع أن ينقذ نفسه من الإحراج عبر رؤية فاحصة ترى ان الخواطر يمكن أن تتوارد وأن المعاني مشتركة ومن ثم لا يكون هناك فرق أن يكون المرتضى سابقاً أو الرضى.

وكثيراً ما سعى الشريف المرتضى إلى أن يكون ناقداً معتداً بمقدرته في نظم الشعر كما أراد أن يكون شاعراً مميزاً بالسبق في ابتكار معاني طيف الخيال وهذا ما توصلت إليه استخراجاته من شعر الشعراء لاسيما البحرى لكى يؤكد تقدمه في القول بالطيف على سائر الشعراء المتقدمين والمجايلين انطلاقاً من شاعرية فذة وقدرة نقدية متميزة.

النتيجة

بناءً على ما تقدم يتبين لنا أن الشريف المرتضى تمتع بقدرات فنية ومميزات قرائية جعلته متفرداً إبداعياً سواء أكان ذلك على مستوى المنهجية النقدية شرحاً وتفسيراً وتأويلاً، أم كان على مستوى الرؤية الشاعرية فناً وجمالاً؛ مستلهما ذلك كله من موهبة أصيلة ولغة نقدية عالية وخيال شاعرى بارع.

ولقد اتخذ التفرد الإبداعي لدى الشريف المرتضى أربعة أشكال؛ اتجه الشكل الأول؛ نحو الرد على الآمدى في موازنته بين الطائيين فضلاً عن مؤاخذه شعراء آخرين، واهتم الشكل الثانى من التفرد، بالتحلى بدور الناقد الموضوعى الذى يهتم بالتمحيص والتأويل مقدماً وجوهاً قرائية متعددة ومعللة بموضوعية وعلمية.

وتمثل الشكل الثالث من التفرد، بتوجهات ذاتية فى النقد أساسها النظر الانطباعى انحيازاً أو تحاملاً مصوباً للآخرين أو منتقداً لهم، بحسب ما تزوده به ذائقته من دقة فى الحدس والفهم والبيان، وعنى الشكل الرابع من التفرد، بالسبق فى طرق معانى طيف

الخيال وابتكارها والتباهي بالتصدر الشعري فيها ليكون شاعراً ناقداً إلى جانب كونه ناقداً شاعراً.

المصادر والمراجع

- ابن الانير الجزري، ضياء الدين. ١٩٥٦م. الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور. تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد. بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي.
- الآمدي، الحسن بن بشر. ١٩٧٢م. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الثانية. القاهرة: دار المعارف.
- البحترى. ١٩٦٢م. ديوان البحتري. تحقيق حسن كامل الصيرفي. المجلد الأول. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار المعارف.
- حمادي، صمود. ١٩٨١م. التفكير البلاغي عند العرب مشروع قراءة. تونس: المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
- الدسوقي البساطي، إبراهيم. ١٩٦١م. الرسالة العذراء ضمن كتاب رسائل البلغاء. تحقيق. مصر: دار المعارف.
- الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي العلوي. ١٣٠٧ق. ديوان الشريف الرضي. المجلد الثاني. بيروت: لانا.
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوي. ١٩٦٢م. طيف الخيال. تحقيق حسن كامل الصيرفي. مراجعة إبراهيم الأبياري. الطبعة الأولى. مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- _____ ١٩٥٨م. ديوان الشريف المرتضى. تحقيق عيسى الحلبي. المجلد الثاني. لامك: لانا.
- عزام، محمد ومحمد محمد عبدة. ١٩٧٠م. تحقيق ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. المجلد الثالث. الطبعة الثانية. القاهرة: دار المعارف.
- قصاب، وليد. ١٩٨٥م. التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري. الدوحة: دار الثقافة.
- لطفى، عبدالبديع. ١٩٧٠م. التركيب اللغوي للأدب. الطبعة الأولى. مصر: مكتبة النهضة المصرية.
- مبارك، زكي. ١٩٥٢م. عبقرية الشريف الرضي. الجزء الأول. الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة المجازي.
- محمود، زكي نجيب. ١٩٧٩م. في فلسفة النقد. الطبعة الأولى. بيروت: دار الشروق.
- الملوحي، عبدالمعطى الحمصي وأسماء ابن الشجري. ١٩٧٠م. تحقيق الحماسة الشجرية هبة الله بن حمزة العلوي الحسني. الجزء الثاني. دمشق: منشورات وزارة الثقافة.

دراسة الأفكار الشكلانية لمنظري التراث الإسلامي والفلاسفة الغربيين؛ مقدمة الباب الثالث من بوستان سعدى: فى العشق، والثمالة، والشغف نموذجاً

على كنجيان خنارى (الكاتب المسؤول)*

قاسم عزيزى مراد**

الملخص

القراءة الشكلانية، تيار ظهر بين النقاد المسلمين منذ وقت طويل، وحظى بانعكاس أبرز فى الفترة المعاصرة تحت عنوان "الشكلانية". إن هذه النظرة إلى النص، تقوم بدارسته كتحديث لغوى فقط. يرى الشكلانيون أن النص الأدبي يحتوى على عنصر أساسى يسمى أدبية النص، حيث يمكن للأديب أن يبلغ هذا العنصر باللجوء إلى آليات مختلفة ومتنوعة، مما يجعل النص يتمتع بالعديد من سمات التميز اللغوى والفنى الخاص. ومن هذا المنطلق، سوف نقوم فى هذه المقالة بدراسة الأفكار الشكلانية لمنظري التراث والفلاسفة الغربيين ومن ثمّ التطرق إلى قراءة شكلانية لمقدمة الباب الثالث من بوستان سعدى (ديوان سعدى)، لكى تثبت فى النهاية أن الأديب عمد فى هذه المقدمة إلى مختلف الآليات الشكلانية لكى يكون لنصه التأثير الأكبر على القارئ، بحيث يدفعه إلى التفكير فى مختلف طبقات النص. إن التباين والتوتر الموجودين فى هذه المقدمة، هو فى الحقيقة العنصر الأصلى للفن والذى قام الشاعر الأديب باستعماله بشكل خفى.

الكلمات الدلالية: الشكلانية، بوستان، الباب الثالث، الأدبية.

*. أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران

Pajouhesh1392@yahoo.com

** طالب دكتوراه بجامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران

تاريخ القبول: ١٣٩٥/٥/٢٥ ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٤/١١/٢٧ ش

المقدمة

كل ما أقوله، سبقني إليه من جاؤوا قبلي / والجميع قطف ثمار حدائق العلم
يعتبر هذا البيت من أهم أسس المدرسة الشكلانية حيث يدعن بأن المعنى والمفهوم
في الأدب لا يتمتعان بمنزلة خاصة. إن ما تسعى إليه المدرسة الشكلانية في النص هو
أن يعتبر الشكل غاية التحديث في النص الأدبي. ولأجل الوصول إلى الشكل الخاص
والمميز في الأدب، فإن أنصار هذه المدرسة يهتمون بأدبية النص ويبحثون عن الآليات
التي تتحقق بها هذه الأدبية لكي يتمتع النص بمنتهى التحديث من حيث الشكل، كما
يعترفون في المقابل بأن اهتمامهم بالشكل لا يعنى تجاهل المعنى، لأنهم يعتبرون المعنى
نوعاً آخر من الأشكال. ويجزم هؤلاء بعدم وجود أى انفصال بين المعنى والشكل
وهذا هو الأمر ذاته الذي اهتم به نقادنا القدماء غاية الاهتمام. سوف نتطرق في هذه
المقالة إلى تقديم قراءة جديدة لمقدمة الباب الثالث لبوستان سعدى (في الحب والثمالة
والشغف) تركز إلى وجهات نظر النقاد المعاصرين وتعتمد على آراء وأفكار نقاد مثل
المحافظ وعبد القاهر الجرجاني وقدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري، آخذين بعين
الاعتبار وجهات نظر فلاسفة مثل كانت وهيغل وتوماس آكويناس.

يستعين الشاعر سعدى الشيرازى في هذه المقدمة بآليات فنية خاصة ومميزة تضيف
على النص قابلية النقد الشكلى أو القراءة الشكلانية. سوف نقوم في هذه المقالة بالإشارة
إلى الأسس النظرية لهذه المدرسة ضمن أطر محددة ومعيّنة ثم سنتطرق بعد ذلك إلى
تحليل هذه المقدمة بناءً على هذه الأطر، وفي النهاية سنثبت أن هذا النص يتمتع بمنتهى
الانسجام والجوانب اللغوية والفنية البارزة، وسوف نتحدث كذلك في صلب هذه المقالة
بالتفصيل عن هذا الانسجام وكذلك عن الجوانب اللغوية والفنية البارزة. ألف العديد
من الكتب في الأدب وفلسفة الفن ضمن إطار الأسس النظرية فيما يتعلق بهذا المنهج
والقراءة النصية، ومن بين أهم هذه الكتب يمكننا الإشارة إلى: كتابي "الحقيقة والجمال"
و"بنية النص وتأويله" من تأليف بابك أحمدي، كتاب "من علم اللغة إلى الأدب"
من تأليف كوروش صفوى، كتاب "قضايا شعرية" من تأليف رومان ياكوبسن، كتاب
"الشعرية" من تأليف ترفيتان تودوروف، وكتاب "الشعرية" من تأليف أدونيس.

ومن بين الكتب التى أشارت إلى الأسس النظرية وتطرق فيها كتابها إلى تحليل هذه الأسس فى القصائد، يمكننا أن نشير إلى كتاب "قيامة الكلمات" من تأليف محمدرضا شفيعى كدكنى، "خطاب النقد" من تأليف حسين باينده، "نظام الصورة" من تأليف سهراب طاووسى وغيرهم. وتكمن أهمية هذا الموضوع فى أن نوع النظرة إلى النص يؤدى إلى عدم فرضنا لأى شىء على النص سوى المقصود منه وبذلك نتمكن من تقديم قراءة لما بين سطوره تطابق النص بشكل أكبر وليس ما يوجد فى ذهن المتلقى وذلك دون تقديم تصور نفسى حول شخصية المؤلف. لقد تمكنا فى نهاية البحث من الإجابة على الأسئلة التالية:

هل للأفكار الشكلية المطروحة فى المدراس الأدبية الحديثة جذور فى أفكار منظري التراث الإسلامى؟

ما هى أهم العناصر والآليات الفنية التى تؤدى إلى إبراز جمالية اللغة الأدبية؟ هل يمكننا اعتبار هذه المقدمة بنية شكلية مميزة للتمهيد بشكل مناسب لأجل الدخول إلى النص بشكل كامل؟

ما هى الأساليب التى استعان بها سعدى فى هذه المقدمة لأجل أدبية نصه وهل تكمن أدبية هذه المقدمة فى أسلوب التعبير عنها أو فى معانيها الجميلة وهل يكمن جمال المقدمة فى معانيها أم فى كيفية تصوير هذه المعانى؟

التراث والنقد الشكلانى

نحن نعتقد عادة بأن المحتوى بمثابة شىء بنوى ومستقل وعلى العكس فإن الشكل شىء عرضى وتابع، أما الآن فعلينا أن نلاحظ فى الحقيقة أن كلاً من المحتوى والشكل بنوى بنفس المقدار. وعلى كل حال، فإن المحتوى الذى يخلو من الصورة، عديم كالمادة التى تخلو من الشكل. ويكمن وجه التمايز بين كل من المحتوى والمادة فى أن المادة ورغم أنها لا تخلو من الشكل، لكنها لا تهتم به، بينما يستمد المحتوى ماهيته من الشكل المتكامل الموجود فيه. ومع ذلك، فإن الشكل يظهر أمامنا كوجود لا يهتم بالمحتوى مستقل عنه. إن هذا التوجه إلى الفن، هو ذاته التوجه السائد بين نقادنا القدماء، حيث

أكدوا عليه كثيراً ورغم أن مصطلح النقد الشكلي لم يكن موجوداً بينهم بشكل كامل لكنهم كانوا يستعملون مصطلحات في علم البلاغة والنقد والمعنى تبين هذا التوجه في الأدب. ويبين عبد القاهر الجرجاني من علماء القرن الخامس نظريته المعروفة بنظرية النظم، فيعتبر بذلك من أبرز الذين تطرقوا إلى التنظير في هذا المجال، حيث تمكن بهذه النظرية من التعبير عن قضايا يدور حولها الجهاز الأساسي للنقد الشكلي الآن؛ ولذلك يمكننا أن نعتبر هذه النظرية ذات منزلة رفيعة المستوى في الأدب والنقد. ولقد توصل الجرجاني بشكل أكثر عمقاً قبل الشكليين المعاصرين إلى النتيجة التي تقضى بأن ترتيب الألفاظ في العبارات ومن ثم ترتيب الجمل في الكلام يتبع نظاماً هو ذاته ترتيب المعاني في ذهن المؤلف، ويتمكن الأديب عن طريق هذا النظم الظاهري أن يبين ترتيب المعاني بشكل واضح. لا يعتبر الجرجاني وجود أى انفصال بين الألفاظ والمعاني. ومن الجدير بنا هنا أن نشير إلى نظريته بشكل موجز.

عبد القادر الجرجاني ونظرية النظم في الأدب

أنهت نظرية النظم مسيرة الكثير من المفاهيم الخاطئة التي كانت قد ألقت بظلالها على الفكر النقدي والبلاغة قبل الجرجاني، وأضافت مفاهيم أساسية إلى الفكر البلاغي. تعتبر هذه النظرية أهم النظريات في باب نقد النصوص وخاصة في التعبير عن إعجاز النص القرآني وآفاقه. لقد تطرق الجرجاني في التعبير عن هذا البحث إلى قضايا سنشير هنا إلى البعض منها:

١. إزالة الازدواجية بين اللفظ والمعنى.

٢. بيان التمايز بين التعبير العادي والتعبير الأدبي.

٣. التعبير عن نظم المعاني وبالتالي نظم المفردات والعبارات.

ويذعن عبد القاهر في كتابه "دلائل الإعجاز" أن هناك اختلافاً واسعاً بين أن ننسب الجمال للألفاظ المفردة وأن نعتبر جمال الكلام تابعاً للنظم الحاصل عن الألفاظ. لقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى هذه القضية مرات عديدة في كتابه وحاول أن يعبر عنها بوضوح، فأشار إلى نماذج من القصائد العربية واستنتج أن الأديب المبدع يصل

إلى نظم محدد عبر توزيع الكلمات، مما يعبر في الواقع عن المشاعر والحالات الباطنية له تجاه كل شىء خارجى في إطار الكلمات والمفردات. يعتقد عبد القاهر الجرجاني أن الأديب المبدع لا يسعى إلى التزيين والزخرفة بل يهدف إلى التعبير عن مشاعره الخاصة بالشكل الأدبي ضمن إطار مترابط يشبه النسيج البنيوي. ولذلك لا يهتم عبد القاهر بالبديع في نصوصه الأدبية، بل إن ما يحظى بأهمية كبيرة لديه هو كيفية معالجة البديع في النسيج النصي المطلوب. (الجرجاني، ١٤٢٢ق: ٧٧-٨٥) ونظراً للمنهج الذى يلجأ إليه عبد القاهر الجرجاني في التمييز بين الصور البلاغية وكيفية معالجتها، نلاحظ أنه يميز بين الجديد والظاهر الجديد والحداثة والموضة والإبداع والبدعة.

ويأتى الجرجاني بنماذج وأمثلة عن التمييز بين اللغة العادية واليومية - أو كما يصطلح عليه الشكليون المعاصرون، اللغة الأتوماتيكية - واللغة الأدبية ويشير بشكل واضح وكامل إلى الحدود الموجودة بينها. ومن هذا المنطلق، فقد حاولنا أن نتبع هذا العالم الكبير في تقديم بعض النماذج والأمثلة التى تساعدنا على فهم هذه النظرية أكثر:

المثال الأول: اشتعل شيب الرأس

المثال الثانى: اشتعل الرأس شيباً

وكما نرى في المثال الأول فإن الفعل مسند بشكل صريح إلى الشيب وتبين الجملة الأولى معنى أن فلاناً أصبح عجوزاً ولا يحتاج القارئ والمتلقى في هذه الجملة إلا إلى معرفة اللغة اليومية العادية لأجل معالجة معنى النموذج الأول، أما في النموذج الثانى فإن الفعل يعود إلى الرأس وبمجرد أن يواجه القارئ هذه الجملة فسوف يشعر بروعتها من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ويغوص في أعماق التفكير حول كيفية حدوث هذا الأمر وكيفية اشتعال الرأس شيباً. وبعد البحث والتمحيص يصل إلى الجزء الثانى من العبارة ويدرك أن سبب هذا الاشتعال هو الشيب الذى غزا شعر الرأس. ومن الجوانب الجميلة للنموذج الثانى يمكننا أن نشير إلى أن الفعل أسند إلى الرأس بأكمله مما يبين أن الشيب غزا أنحاء الرأس واستقر فيه بحيث يبدو أنه لم تعد هناك أية آثار للسواد فيه. لكن في النموذج الأول، نلاحظ بوضوح أن صاحب الكلام قد أسند الشيب إلى الفعل فحسب. هذان العنصران (التساؤل والتعجب) اللذان يواجههما القارئ في قراءة

النموذج الثاني هما عبارة عن هدف سعى الأديب لتحقيقهما. يتحقق هذان العنصران عن طريق كيفية التعبير والشكل الأدبي المحدد، ويكون لهما منتهى التأثير على القارئ وهذا التأثير هو هدف الأديب المبدع وليس الصور البلاغية.

نستنتج من نظرية عبد القاهر الجرجاني أن هدف الأدب في المرحلة الأخيرة هو منتهى التأثير عن طريق أسلوب التعبير وتقديم أشكال جديدة وخاصة. سنتطرق هنا إلى ناقد آخر قديم في مجال النقد الشعري:

أبوهلال العسكري، من الشكل إلى المعنى

أبوهلال العسكري من النقاد الكبار في مجال الأدب والشعر في اللغة العربية. يعتقد أبوهلال العسكري أن جمال النص وحسنه يكمن في نظم مفرداته وليس في معانيها. يعتقد هذا العالم والناقد الكبير في الواقع أن المدار الرئيسي للجمال في كل نص يتمحور حول النظم والأسلوب التعبيري ولا يقيم أى اعتبار لترتيب أو عدم ترتيب المعنى. كما يرى العسكري في كتابه المعروف "الصناعتين" أن العديد من الأشكال الأدبية لا تبحث عن خلق علاقة وإدراك سطحي، لأن كيفية عدم انتظام المفردات قد تجعل العامة يتلقون معان قيمة وثينة ومرتبة. وبين العسكري أن الهدف من الأشكال الأدبية التي يمكننا اعتبار صاحبها أديباً، هو تقديم بنية شكلية رائعة. (العسكري، ١٩٧١م: ٦٤) ولذلك فإن أبا هلال العسكري لا يقصد من استعماله واستعانه بالأشكال الأدبية فهم المعنى فحسب، بل يهدف كذلك من هذه الأشكال الأدبية إلى تأثير المعنى على القارئ عن طريق كيفية وضع كل كلمة في المكان المناسب. ويجب علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن كلام العسكري هذا لا يعنى إفساد المعنى، بل هو عبارة عن عنصر يحدد المعنى ويشير إليه. ومن البحوث الأخرى التي يشير إليها هذا الناقد المعروف أن المستوى الصعب وعدم وضوح المعنى عنصر آخر من عناصر الأنواع الأدبية ويبين في كتاب الصناعتين أن كل بنية ذات مفردات سهلة ومعان واضحة هي من العبارات السخيفة والوضيعة. (العسكري، ١٩٧١م: ٧٠) هذه هي القضية ذاتها التي يشير إليها عبد القاهر الجرجاني، حيث لاحظنا في النموذج الثاني من التحليل الناجم عن نظرية عبد القاهر الجرجاني، حيث

وجد عنصراً التعجب والتأثير عن طريق التساؤل والبحث. والتساؤل والبحث موجودان فى النص الذى لا يتوصل القارئ إلى معناه بسهولة. وفى هذه الحالة علينا أن نتجنب شبهة خطيرة يقع فيها عادة قراء الأدبيات، وهى الفرق بين الغموض والالتباس فى النص الأدبى. ونقصد بمستوى الصعوبة فى الأشكال الأدبية ظاهرة الغموض وليس الالتباس؛ فظاهرة الغموض فى الشعر مستحبة ومحمودة والغموض فضلاً عن ذلك مجموعة كاملة من الأوصاف المحمودة، لأن الغموض فى النص الأدبى خاصية من خواص طبيعة الفكر الشعرى وليس خاصية من خواص كيفية التعبير الشعرى؛ ولهذا السبب يرتبط أكثر بجوهر الشعر والينابيع التى يتفجر منها. (اسماعيل، لاتا، ص ١٩٠) إن الغموض فى الواقع لا يعنى أن يكون النص الأدبى غير مفهوم، بل يعنى أنه يتجاوز مستوى العلاقات الطبيعية وغير المألوفة. وهنا كذلك ينبغى علينا أن نتجنب الوقوع فى شبهة خطيرة وهى أن الوضوح فى الشعر الوصفى والقصصى والعاطفى أمر محمود لأن هذه الأشكال تهدف إلى التعبير عن أفكار معينة ومحدودة، لكن هذا الهدف ليس ذات قيمة فى الشعر الحقيقى لأن الأدب الحديث لا يبدأ بفكرة واضحة، بل يسير فى حالة لا يعتبر فيها نفسه تابعاً للموضوع والفكر والأيدىولوجيا، وفى هذه الحالة يكون حدس الأديب بمثابة الرؤيا والفعالية والحركة التى ترشده وتهديه. ويمثل الحدس فى تجربة الأديب الحديث اهتمامه بالبحث والاكتشاف وليس بالزخرفة والبديع وهو ما يقود الأديب فى كافة الأنحاء وحتى يبلغ به الضفاف ويغير علاقته باللغة التى لن تكون بعد ذلك وسيلة لإيجاد العلاقة المألوفة بينه وبين الآخرين، بل وسيلة لتوطيد العلاقة بين أعماق الشاعر والآفاق التى يتطلع إليها، وهذه الآفاق الخاصة بالأديب معروفة بالنسبة للقارئ ومجهولة فى الوقت ذاته. (زىادى، ٢٠٠١م: ٢٧٥-٢٧٦) إذن يمكننا القول فى هذه الحالة إن ما ينقله عزيز الله زىادى عن أدونيس، الأديب الكبير، يتفق مع آراء وأفكار أبى هلال العسكري وعبد القاهر الجرجانى؛ لأن جميع هؤلاء النقاد يأخذون بعين الاعتبار مبدأً أساسياً للنقد الأدبى ألا وهو التمييز بين هدف اللغة الدارجة واللغة الأدبية أو ما يصطلح عليه الشكليون المعاصرون: اللغة الأتوماتيكية واللغة الأدبية. وتحظى اللغة من وجهة هؤلاء فى الحقيقة بأهمية بالغة، ويمكننا أن نقول باختصار إن لغة النص الأدبى لغة تعبر عن

المفاهيم التي تعجز اللغة الدارجة عن التعبير عنها أو لم تعتد على التعبير عنها. وكما لاحظنا في تحليل النموذج الثاني، نستنتج أن هذا النموذج يساعدنا على فهم معان لا يمكننا فهمها والوصول إليها أبداً في النموذج الأول. ويمكننا أن ننسب هذه القدرة إلى النماذج اللغوية وكيفية ترتيب ونظم المفردات فيها. أما فيما يتعلق بمعالجة وجهات نظر وأفكار النقاد القدماء، فيمكننا القول بأن جميع وجهات نظرهم تندرج في باب الشكل والنظام والبنية الخاصة بالجملة وعدم الاهتمام بالمحتوى والمضمون؛ وإذا كان شخص مثل ابن طباطبا في كتاب "عيار الشعر" يتحدث عن المضمون والمعنى والسياق الطبيعي أو غير الطبيعي له، لكنه لم يكن يعتمد عليه في مواجهة أفكار الشكليين. ولا يتسع مجال البحث هنا للتعبير عن أفكار كل من الشكليين بشكل كامل، ولأجل مزيد من الآفاق لسائر الباحثين حول هذا الموضوع، سوف نشير إلى أسماء الناقدين وكتبهم: كتاب المثل السائر من تأليف ابن الأثير (٥٥٥-٦٣٠)، كتاب العمد من تأليف ابن رشيقي (٤٥٦م)، الموازنة بين الطائيين من تأليف الآمدي (٣٧٠م)، كتاب البديع من تأليف ابن المعتز (٢٩٦م)، كتاب نقد الشعر من تأليف قدامة بن جعفر (٣٣٧م)، كتاب الشعر والشعراء من تأليف ابن قتيبة (٢٧٦-٢١٣)، كتاب البيان والتبيين من تأليف الجاحظ (١٦٠-٢٥٥).

الفلاسفة الغربيون والأفكار الشكلانية

يعلق الفيتاغورثيون أهمية كبيرة على الشكل والهيكل، لأنه وفقاً لما يزعمونه فإن طبيعة كل شيء هي النسبة المعينة لتركيب العناصر الخاصة بالشئ، وما يميز الأشياء عن بعضها البعض ليس نفس المادة التي تتكون منها، (الكلمات في النص)، بل نسبة تركيبها مع بعضها البعض، وهوية الشئ أمر هيكلي، وليس مادياً، واكتشاف القانون والهيكل يمكننا من أن نفهم طبيعة الظواهر بشكل كامل. (علاوي، ٢٠١١م: ٤٦) إذن فوفقاً لهذا الرأي الذي استمر في المدرسة الشكلانية، فلا يمكن اعتبار كلمات النص سر الإبداع فيه؛ لأن الكلمات تظهر ضمن إطار جديد في كل زمن ومن الأفضل أن تتخلى عن هذه النظرية ونبحث عن سر الجمال في الشكل وهيكل النص الأدبي.

ويرجح أرسطو السبب الصوري والمادى على السبب الغائي والفاعلي، وبين المادة

والصورة يرجح الصورة على المادة لأنه يعتبر المادة منفصلة. (نفس المصدر: ٥٩) ولذلك فإن المادة (الكلمات) هي وجه الشبه بين النصوص الأدبية، بينما تعتبر الصورة وجه التمايز بينها. وتعبير آخر، لأجل معرفة شيء ما يجب أن نغض النظر عن العنصر المكون له ونلتفت إلى الصورة التي يتجلى فيها هذا الشيء. ولذلك فإن نضج المحتوى مرهون بتجلى الصورة، وهذه هي ذاتها وجهة نظر الشكليين. وهنا علينا أن ندرك أن الاهتمام بالصورة لا يضر بالمعنى ولا يفسده، لأن الصورة والهيكل شكل يضمن بقاء التأثير والمحتوى. ومن هذا المنطلق، يطرح "كانت" الفيلسوف الغربى المعروف، مفاهيمه الجمالية التي تتكون من عنصرين رئيسيين:

١. الأهمية البالغة للشكل والهيكل في النظام الفنى.

٢. مستوى التفكير في الكشف عن هذا النوع من الجمال الفنى.

في الحقيقة، إن ما يجعل العمل الأدبى أو الفنى لدى كانت جميلاً هو التصميم والشكل. وهكذا، يطرح كانت نوعين من الجمال في الأعمال الفنية: أحدها الجمال الذوقى والآخر جمال التفكير. ويبين في نقد الجمال الذوقى أن الشعور يتعرض للخداع في هذا النوع من الجمال، لكن القوى المختلفة في جمال التفكير تعمل سوية. (جيمنس، ٢٠١١م، ١١٧-١٤٣) إذا تأملنا قليلاً في هذين العنصرين من المناهج الرئيسية للجمال لدى كانت، فيمكننا القول إن مستوى الصعوبة - والذي أشرنا إليه مسبقاً - هو ما يركز كانت عليه ويستعمله بمصطلح ذوق التأمل. ومن هذا المنطلق، يعتقد هيغل أن أعلى درجات الفن تكمن في الاقتراب من الفكر. (علايى، ٢٠١١م: ٢٧)

ومن جهة أخرى، يعتقد كانت في الحكم على الوجه الجمالى للأعمال الفنية أن قيمة المحتوى أو خروجه عن المألوف لا تقدم للمتقّد أى هيكل. ويدّعن في هذا الشأن: يجب أن نقبل جميعنا بأن الحكم في باب جمال شيء ما إذا كان يشوبه نفع أو مصلحة، فهو حكم متعصب وخال من النقاوة ومزوج بالتحامل. (علايى، ٢٠١١م: ١٨) ويعلق كانت على كلامه قائلاً بأن الغائية الخالية من المصلحة مبدأ رئيسى في جهاز الجمالية ويبين أن الفن والأدب يوحدان الأضداد التي لا تقبل الاجتماع إلا في الفن. (نفس المصدر: ١٩-٢٠) ولذلك يرى فلاسفة الغرب أن أسلوب التعبير بشكل عام والذي يمنح العمل

الفنى هيكله وشكله، عامل مهم فى بقاء العمل الفنى وتقييمه وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن المضامين أو مواضيع الفن معدودة ولا يمكنها أن تعثر لنفسها على مكان فى الذهن إلا عن طريق التحديث المؤثر والفعال.

وبين صامويل تيلر كالريج (١٧٧٢ - ١٨٣٤م) فى هذا الشأن: فى نص أدبى متكامل، تقوم الأجزاء بحماية بعضها البعض والتعبير عن بعضها البعض، جميعها تتناسق مع بعضها البعض ومع المقصود وتساعد على تقوية الهدف. (غرين، ١٩٩٧م: ٨١) ويرى هيغل كذلك فى المجال ذاته أن الهدف من العمل موجود فيه وبين بشكل واضح أن هدف الأثر ليس المنفعة. (علايى، ٢٠١١م: ٢٨) نلاحظ من خلال نظرية هيغل تأثره بكانت حيث يعتقد أنه لا يمكن تفسير العمل والنص الأدبى بالآليات والأساليب الخارجية، لأن كلاً منهما يعتقد بأن للنص غاية فى نفسه ولا يتبع نظرية المصلحة. ويعتبر هيغل كذلك أن التوازن موجود بين الصورة والمحتوى (نفس المصدر: ٣٠) وهى ذاتها نظرية عدم استقلال اللفظ والمعنى لدى عبد القاهر الجرجانى.

ولذلك نستنتج من هذه الأفكار ووجهات النظر أن جاذبية الأعمال الفنية تنشأ عن هيكلها ونظرية الشكل والصورة طالما كانت ذات جاذبية وتعقيد بالنسبة لمفكرين وفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وأغوستين وتوماس أكويناس وهيغل وغيرهم. وأخيراً يمكننا أن نستنتج من أفكار هؤلاء الفلاسفة أن وجه التمايز بين الأعمال الأدبية يكمن فيما يلى:

١. مستوى التفكير والتأمل وصعوبة النصوص الأدبية
٢. الاهتمام بالشكل والنظام الهيكلى للأشكال الأدبية
٣. الأدب، وحدة الأضداد
٤. الغاية دون مصلحة
٥. الفن يمتنع عن البيان الصريح وهذا ما يميز الأدب عن سائر النصوص
٦. الغموض وقابلية التفسير من الشروط اللازمة للنص الأدبى

النقد الشكلى فى المرحلة المعاصرة

١. الشكل

النقد الشكلى كما هو واضح من اسمه، يهدف بشكل رئيسى إلى الكشف عن الشكل فى العمل الأدبى. فى هذا الأسلوب، يفترض العمل الأدبى قائماً بذاته وبالتالى فإن الجوانب غير الأدبية مثل حياة الأديب والمرحلة التى عاش فيها والمفاهيم الاجتماعية والسياسية لا تحظى بأية أهمية، بينما لا تتمثل الأهمية للنقاد الشكلى إلا فى ماهية العمل الأدبى وشكله وتأثيره وكيفية حصول هذا التأثير والشكل وكافة الأجوبة المرتبطة بهذه الأسئلة يجب أن تخرج من النص ذاته. وتعتبر هذه المدرسة فى الحقيقة أن الكشف عن هدفها الذى يتمثل فى أدبية النص مرهون باستقلال النص وتعتقد بأن الشكل والنظم فى الأدب ينبجمان عن اختلاف البشر.

فى هذا النوع من القراءة، تبدأ القراءة الدقيقة بالحساسية تجاه الكلمات وكافة القيم والمفاهيم الحقيقية المتعلقة بها. إن معرفة المعانى المتعددة للكلمات وحتى جذورها وتاريخها يساعدنا فى مجال القراءة وعندما يتعرف القارئ على الكلمات واحدة تلو الأخرى، فسوف يبدأ بالبحث عن البنى والمفاهيم والعلاقات المتبادلة والمظهر المتضاد ويقيم بينها علاقة داخلية ومعنوية ومنطقية تطابق النص أكثر. إذا افترضنا أن المضامين والمفاهيم والمعانى تخدم الشكل والأسلوب والصورة، فإن هذا الفرض خاطئ وغير معقول.

٢. أسس النقد الشكلى

يتبع النقد الشكلى أسساً ومبادئ تؤدى فى نهاية المطاف إلى إبراز النص وتميزه ومنحه إطاراً غير مألوف. سوف نشير فى هذه المقالة إلى الآليات التى تؤدى إلى التعجب فى النص، وأثناء تحليل الشعر سوف نستعين بها بشكل مستمر:

أ. التشكيلات المتناقضة: إن تنوع العناصر المتبادلة وكثرتها فى النص من وجهة نظر المدرسة الشكلانية أمر هام لأن الأديب يتمكن من خلالها من التعبير عن المفاهيم التى لا يمكن التعبير عنها بالاستعانة باللغة اليومية، أو لا يمكن لها أن

تقنع القارئ والمتلقى ضمن إطار اللغة الاتوماتيكية. (شفيعى كدكنى، ٢٠١٠م: ٣٦-٣٨)

ب. يعتبر عنصر الالتفات من العناصر التي تدفع بالقارئ إلى التساؤل والتعجب أثناء قراءة النص وتحرضه بذلك على العثور على إجابة لهذه التساؤلات عن طريق البحث والتحقيق في ذهنه ويعتبر هذا البحث والتحقيق والتأمل هو الهدف الأسمى للفن. وكان هذا العنصر يتمتع بمنزلة خاصة بين نقادنا القدماء حيث تحدثوا عنه بشكل مفصل في كافة الكتب البلاغية للمسلمين. في مجال الأدب الفارسي، يعتبر الدكتور تقى بور نامداريان من الأدباء الذين نلاحظ انعكاس عنصر الالتفات في أعماله بشكل كبير. يعتبر الدكتور تقى بور نامداريان أن الالتفات من أهم الأساليب في مجال إبراز جمالية النص. (بورنامداريان، ٢٠٠٣م: ٢٠٥)

ج. الانسجام: وهو عبارة عن الوحدة التي تجمع بين الأجزاء الموجودة في مجموعة واحدة. إن الانسجام في الحقيقة هو النظم أو التركيب النحوى الذى يؤدى إلى توحيد الأضداد والعناصر المتقابلة في ظل وحدة النص ويعتبر من عوامل تعقيد النص الأدبي ويعتبر هذا من أهم الأسس لدى النقاد الشكليين والتي تؤدى إلى إبراز جمالية النص.

د. الاستلزام (الاستتباع المنطقى أو التضمين): الاستلزام عبارة عن نظرية تحظى بمنزلة خاصة في أدبية النص. تعتبر هذه النظرية أكثر وسعاً وعمقاً من نظرية الانسجام وهى تبين الحقيقة في النص، أى أن لكل جزء من الكلمات لزومية حقيقية وعدم وجود الاستلزام في النص بمثابة عدم وجود حقيقة للعناصر المرتبطة في النص^١.

هـ. سيطرة الدور الأدبي للغة: يعتبر ياكوبسن من رواد المدرسة الشكلانية ويعتقد أن هناك ستة أدوار للغة، كما يرى أن كلاً من هذه الأدوار يمكنه له أن يكون فعالاً،

١. من المقولات الشفهية للدكتور حميدرضا ميرحاجى، عضو الهيئة العلمية في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة العلامة الطباطبائي.

لكن الدور الذى يسيطر على كافة الأدوار هو الدور الأدبى للغة. (ياكوبسن، ١٩٨٨م: ٢٨) يعتقد ياكوبسن أن سيطرة الدور الأدبى للغة فى هذا النوع من النصوص يعنى أن اللغة فى الأدب ليست وسيلة بل هدفاً نهائياً بمجد ذاتها وهذا هو ما يتحدث عنه الدكتور شفيعى كدكنى فى كتاب موسيقا الشعر قائلاً: «الشعر حادثة تحدث فى اللغة، وفى الحقيقة، يقوم الشاعر بالقيام بعمل فى اللغة بالاستعانة بشعره». (شفيعى كدكنى، ٢٠١٠م: ٣) وفى هذه الحالة يجب علينا أن نتجنب الوقوع فى شبهة خطيرة جداً ألا وهى أن الدكتور شفيعى كدكنى يقصد بالشعر النص الأدبى، لأن «كل كلام موزون ليس بالضرورة شعراً ولا يمكن لأى نثر أن يخلو من الشعر تماماً». (أدونيس، ١٣٤)

و. زيادة الدلالات المحتملة فى ظل المفردات والتراكيب: المفردات والتراكيب فى النص الأدبى لا تقتصر على المعانى المحددة لها فى القاموس بل تخرج منها وتدخل إلى عالم الاحتمالات فى ظل المعنى الموجود لها فى القاموس. ويعتبر بابك أحمدي أن الهدف النهائى للشعر ورسالته تتمثل فى أعلى مستوى يمكن أن تبلغه معانى المفردات. ويعتقد كذلك بأن النص الأدبى يقوم بتخصيب دلالة الكلمات وقدرتها ضمن مجال التعبير ولهذا السبب تعود إليه قدرة اللغة بالكامل. (أحمدي، ٢٠١٣م: ٣٠٨ و ٣٠٧) وكما نلاحظ فإننا إذا توخينا القليل من الدقة فسوف نكتشف أن نظرية زيادة الدلالات المحتملة تعتمد على الشكل لأن هذا الاحتمال وزيادة دائرة المعانى ناجمة عن كيفية النظم والترتيب أو بتعبير آخر أدبية النص.

وتعتبر الحالات المذكور أعلاه من الآليات التى تؤدى إلى التعجيب فى النص الأدبى. هنالك العديد من الحالات التى تحظى بأهمية كبيرة فى أدبية النص، لكننا وحرصاً منا على أن لا يشعر القارئ بالملل من طول الإسهاب، فسوف نقوم بالإشارة إليها إشارة عابرة وموجزة لندخل بعد ذلك إلى تحليل النص:

أ. الالتزام والتقييد بمبدأ الاقتصاد اللغوى

ب. الإيجاز والحذف

- ج. التقديم والتأخير
- د. الاهتمام بالبنية النحوية للغة القديمة
- هـ. التعبير عن الوحدة بواسطة التضاد
- و. التعجيب على المستوى المعجمي والنحوى والصورة والمعنى
- ز. الصفة بديلة الموصوف
- ح. تفكيك الترتيب والهيكل النحوى وفي الوقت ذاته الابتعاد عن الشذوذ فيها
- ط. الاهتمام بالآثار القديمة للغة
- ى. الاهتمام بالإمكان الأدبي وليس بالحقيقة الأدبية
- ... إلخ

التحليل اللغوى لمقدمة الباب الثالث من بوستان سعدى

تعتبر مقدمة الباب الثالث من بوستان سعدى نموذجاً جيداً للنقد بالمنهج الشكلى. فى هذه القطعة الشعرية، يستعين الشاعر سعدى بأساليب تمنح مقدمته قابلية النقد الشكلى، ومن هذه الأساليب يمكننا الإشارة إلى التباين والتضاد، الغموض فى مرجع الضمائر وغيرها. نسعى فى هذه المقالة إلى التعبير عن هذه الأساليب التى استعان بها الشاعر فى شكل الشعر ودلالة هذه الأساليب على المعانى التى لا يمكننا إدراكها فى اللغة الأتوماتيكية:

- خوشا وقت شوریدگان غمش اگر زخم بینند وگر مرهمش
- هنیئاً للعاشقین عندما یجزنون لفراقه، سواءً جرحهم أم كان مرهماً شافياً لهم.
- گدایانى از پادشاهی نفور به امیدش اندر گدایى صبور
- متسولون یتعدون عن السلطنة ویصبرون على الإملاق أملأً به.
- دمادم شراب الم در کشند وگر تلخ بینند دم در کشند
- یرشفون من خمره الألم تباعا وإذا تجرعوا المرّ كانوا راضین.
- بلای خمار است در عیش مل سلحدار خار است با شاه گل
- كما أن الخمر لازم للطرب والسكر فإن الشوكة لازمة للوردة كسلاح.

- نه تلخ است صبرى كه بر ياد اوست كه تلخى شكر باشد از دست دوست
- لا مرارة للصبر فى سبيله كما أن المرات من يد الحبيب كالسكر فى الحلوة.
- ملامت كشاند مستان يار سبك تر برد اشتر مست بار
- إنهم يتحملون اللوم فهم سكارى فى حب الحبيب كما أن أحمال الحمل الثمل خفيفة.
- اسيرش نخواهد رهاى ز بند شكارش نجويد خلاص از كمند
- إن أسيره لن يطلب الخلاص من الأسر كما لن تطلب طريدته النجاة من شباكه.
- سلاطين عزلت گدايان حى منازل شناسان گم کرده پى
- إنهم سلاطين العزلة متسولون يطلبون الخير من عند الحى يدركون أصلهم ويبحثون عن فطرتهم الضائعة.
- به سر وقتشان خلق كى ره برند كه چون آب حيوان به ظلمت درند
- أنى للخلق أن يدركوا أسرارهم، وهم فى الظلمة مثل ماء الحياة.
- چو بيت المقدس درون پرقباب رها کرده ديوار يرون خراب
- فمثلهم كمثلى بيت المقدس متعدد القباب، ولكن حيطانه الخارجية خربة.
- نه آتش به خود در زنند نه چون كرم پيله به خود بر تنند
- فهم لا يلقون بأنفسهم فى النار كما أنهم ليسوا كالودودة فى الشرائق.
- دلارام در بر دلارام جوى لب از تشنگى خشك بر طرف جوى
- يبحثون عن المونس الحقيقى بينما المونس إلى جانبهم، فهم أصحاب شفاء عطشى إلى جانب الماء العذب فى الساقية.
- نگويم كه بر آب قادر نيند كه بر شاطى نيل مستسقيند
- لا أقول أن الماء ليس فى متناول أيديهم، لكنهم على شاطئ النيل ولا تروى مياه النيل عطشهم.

(سعدى، ٢٠١٤م: ١٠٠)

إذا أمعنا النظر قليلاً فى هذه المقدمة فسوف نلاحظ بشكل جيد أن بنية هذا الشعر تعتمد على التباين والتوتر مما يذكرنا بكلام الفيلسوف كانت والذى أشرنا إليه من قبل

وهو أن الفن يعنى جمع الأضداد وتوحيدها. والعناصر الرئيسية للتباين موجودة في بنية هذا الشعر حيث نلاحظ الحركة الشغوفة للعاشقين للتمسك بأى شىء وفي الوقت ذاته سكونهم في مقابل الذات الإلهية. ويستمر هذا التباين حتى القطعة الأخيرة حيث يشير الأديب إلى التباين الموجود بالاستعانة بمختلف الأساليب التي تتناقض في ظاهر الأمر ويقنع القارئ في النهاية بأن الأضداد في هذا العالم (عالم العشق) متلازمة وتحفظ بعضها البعض.

في الحقيقة، إذا كان الخمر من مستلزمات الطرب والسكر فإن ألم الفراق لازم للنشاط والوصال. يستعين الأديب في هذه القطعة بأساليب التوتر الموجودة بحيث تقوم بنى الشعر وأبيات القصيدة بحماية بعضها البعض كما يستعين الشاعر بنظرية التمثيل المتكرر لأجل التعبير عن مفهوم التباين المذكور والذي لا يمكن التعبير عنه بأى شكل من الأشكال في اللغة الأتوماتيكية ولا يمكن له أن يقنع القارئ به ضمن إطار اللغة اليومية، وإذا برزت من القارئ مخالفة في قبول الأفكار المتباينة الموجودة في البيت الأول أو الثانى، إلا أن التكرار بصور مختلفة في الأبيات اللاحقة يدفعه إلى قبول هذه الأفكار. وكما يقول صامويل كالريج فإن الأجزاء المتضادة في النص الأدبي المنتظم والمنسجم، تحمى بعضها البعض. ومن الأساليب التي استعان بها الشاعر في شكل النص الأدبي عنصر التعجيب حيث نلاحظه من عتبة العنوان وحتى نهاية القطعة الشعرية. إن عنوان "في العشق والثمالة والشغف" يستعمل في اللغة اليومية على شكل "في العشق والشغف والثمالة" لكن الشاعر يتعد هنا عن اللغة اليومية ويلجأ إلى الترتيب اللغوى رغم أن هذا اللجوء منه ليس نظرية الشذوذ ولا يجب أن يكون. إن هذا الشذوذ في عتبة الدخول إلى النص الشعرى يمثل حالة الاضطراب ذاتها للعاشقين والتي يحاول الشاعر التعبير عنها في مختلف أرجاء نصه الشعرى.

إن التعجيب في أنحاء النص من أبرز سمات هذه القطعة، فعندما يواجه القارئ عبارات مثل «تلخى شكر باشد از دست دوست» و«لب از تشنگى خشک بر طرف جوى» وغيرها، يتساءل القارئ في ذهنه كيف يمكن لهذه الأشياء أن تكون موجودة؟ كيف يمكننى أن أصدق إمكانية وجود الحلاوة المرة؟ والعشرات من الأسئلة من هذا

النوع. لأجل الإجابة على هذا النوع من الأسئلة، يجب أن نهتم ببنية الشكل وكيفية حماية الأبيات لبعضها البعض بحيث يعتمد الشاعر على آلية التكرار لأجل إقناع القارئ. ومن الأشياء التى تؤدى إلى التعجيب وأدبية النص وغموض اللغة فى هذه القطعة الاستعانة بالضمائر دون الإشارة السابقة إلى مرجعها.

نعرف جميعاً أن الضمير بديل للاسم، ففى كلمات مثل "حزنه" و"مرهمه" و"أمله" وغيرها، لم يذكر الشاعر الاسم الذى ترتبط الضمائر به، وهذا ما يعتبر من الأساليب التى تدفع المخاطب إلى البحث والتساؤل حيث يدرك فى البيت الثامن أن مرجع الضمائر هو الحى القيوم. يستعمل هذا النوع من الأساليب فى التعجيب النصى حيث يقوم الأديب فى البداية باستعمال الضمير بشكل غامض دون الإشارة إلى اسمه من قبل. ويكمن سبب هذا الشذوذ اللغوى فى قيام النص بإدخال عنصر الغموض بشكل عمدى فى ذهن القارئ لكى يتوصل فيما بعد إلى اكتشاف الاسم الذى يعود الضمير إليه بعد البحث والتساؤل. ولهذا النوع من التفسير منتهى التأثير فى أفكار المخاطب. ومن الأساليب الأدبية الأخرى فى النص يمكننا أن نذكر الاستعانة بأسلوب الاستفهام والتساؤل لأجل التعبير عن القبول التلقائى للفكرة من قبل المخاطب. يستعين الأديب فى البيت التاسع بالاستفهام بشكل لا يرحم المخاطب فيه ويضعه أمام تباينات ممكنة فى عالم النص متحدياً إياه كما يعلن عن عجزه وبمجرد قراءة القارئ للنص يعترف بأن هذا التباين ممكن وهذا هو الهدف السامى للفن حيث يمكننا الوصول إليه عن طريق أسلوب التعبير. وفى هذا الباب يعتقد الأديب المعاصر أدونيس أن جوهر الخلق يكمن فى التباين والتضاد وليس فى التماثل والتشابه، ومن هذا المنطلق يقاس غنى التراث الأدبى لكل شعب بنسبة هذا التباين الموجود فيه. (أدونيس، ٢٠١٣م: ٨١١) ويصدق أسلوب سعدى هذا على صحة هذا الكلام حيث يعتبر الألم فى الحياة الواقعية والصبر على الصعاب واللوم أمراً بغيضاً لكن اللغة وأسلوب استعمالها فى النص الأدبى يؤثر على القارئ بحيث يتمنى كل منا بعد قراءة هذه القطعة الشعرية لسعدى أن يكون فرداً ينتمى إلى المجموعة التى يتحدث سعدى عنها. لقد تمكن هذا الشاعر الكبير والأديب المرموق من نقل تجربته إلينا فى هذه الحالة.

ويستعين الشاعر في هذه القطعة الشعرية بصور بيانية تسد الدرب أمام القارئ وتمنعه من رفض التباين الموجود في عالم العشق بحيث يعجز عن رفض هذه الفكرة لأن الأديب يصور هذه التباينات على أنها جوهر الخلق ويبين أنه ليس في عالم العشق فحسب بل في العالم المادى يعتبر التباين جوهر الخلق. ومن الأساليب الهامة الأخرى التى استعان بها صاحب الكلام فى البيت الخامس الفصل بين حرف النفى "نه" عن فعل الكون "است" واستعماله بشكل مستقل فى بداية العبارة. ويعتبر هذا العنصر من الجوانب البارزة فى النص ويبين أن تعميم النفى قد ألقى بظلاله على كامل البيت ومن جهة أخرى فقد قدم عبارة "لا مر" على الموصوف مما يبين عناية الأديب بهذا الأمر أى عدم اهتمامه بهذا العنصر. يحظى هذا الأسلوب السلبي بالأهمية نظراً لأن الشاعر يسعى للإجابة على أسئلة القارئ وهذا يعنى أن العذاب الناتج عن فراق الحبيب ليس مرأً على الإطلاق. كما أن الصور البيانية التى لجأ إليها الشاعر لمزيد من التأثير على القارئ جميعها تحتوى على التباين والتوتر. ونلاحظ هذا الأمر فى أبيات مختلفة (تحمل اللوم من خصال العارفين كما أن أحمال الجمل الثمل خفيفة) / (كما أن الخمر لازم للطرب والسكر، فإن الشوكة لازمة للوردة كسلاح) وغيرها وقد لجأ الشاعر إليها لكى يكون لكلامه تأثير على القارئ وهذه الأبيات تحمى بعضها البعض ومهمتها هى التأكيد على قبول الأفكار المتباينة. يتكون أغلب أسطر هذه القطعة من قسمين، أى أن القارئ يتوقف أثناء القراءة فى وسط الشطر: سلاطين عزلت، غدايان حى / دلارام در بر، دلارام جوى / لب از تشنگى خشك، بر طرف جوى / و....) مما يؤدى إلى ارتفاع وانخفاض الصوت أثناء قراءة الشعر وهذا بدوره يمثل حالة من التباين تدفع القارئ للتفكير بها. وبالتالي فإن هيكل هذه المقدمة يخلق فى القارئ من بداية النص إلى نهايته نوعاً من التعجب والتساؤل لكن هذه الحالة تعتدل فى البيتين الأخيرين لأن الشاعر فى هذا الجزء يسعى إلى حل التناقض الموجود وهو أن أفراد هذه المجموعة فى منتهى الهدوء رغم وجود كل هذه الصعاب ويكمن سبب ذلك فى أنهم ليسوا قادرين فحسب على إزالة هذه الصعاب بل إنهم يلجؤون إلى التباين وهم فى منتهى القدرة على إزالة الصعاب التى هم فيها. أى أنهم يبحثون عن الماء وهم على ضفة النهر وهذا يعنى أن

أفراد هذه المجموعة يكتشفون فى النهاية أنهم يبحثون عما كانوا يمتلكونه هم ذاتهم. وهكذا فإن الانسجام المحورى الموجود فى هذه المقدمة ينبع من قلب التباين والتوتر الموجود داخلها. ومن السمات الأخرى التى تبرز فى هذه المقدمة بشكل واضح وجلى العدد الكبير من الكسرات وهذا يعنى نوعاً من انتقال المعنى المحورى أو بعبارة أكثر دقة إثارة الأفكار التى تتجلى بشكل بارز فى الشرط الأول من البيت الثامن (أنتم الفقراء إلى الله). ولذلك فإن زيادة هذه الكسرات تدل على الحاجة والتواضع أمام ذات الحق، لأن الكسرة من بين الحركات الرئيسية فى اللغة الفارسية تدل على حالة من التواضع والخضوع، ويصور الشاعر عنصر التباين الظاهرى أى العذاب والمعاناة فى خضم القدرة على قمعها منذ بداية القطعة الشعرية وفى النهاية أن هذا التباين ليس ناجماً عن عجزهم بل هو نابع عن ماهيتهم ولأجل بيان هذه القدرة والتعبير عنها يلجأ إلى مفردات مثل الملك والساطين والطرب والسلاح وغيرها مما يبين غناهم وعدم حاجتهم إلا له.

النتيجة

تبحث المدرسة الشكلانية عن إجابة لسؤال بنوى وأساسى وهو "أين تتجلى أدبية النص؟ كيف يمكننا الحصول على هذا العنصر؟". تسعى هذه المدرسة فى تحقيق هدفها الغائى إلى أساليب وآليات تؤدى إلى التعجيب فى النصوص الأدبية مما ينجم عنه التمايز بين اللغة الأتوماتيكية واللغة الأدبية. ومن بين هذه الأساليب يمكننا أن نشير إلى الاهتمام والتباين والتوتر والتعجيب النحوى والمعجمى والصورى والمعنوى والانسجام والاستلزام والتعبير عن وحدة العناصر عن طريق الأضداد وغيرها. وقد ظهر هذا التوجه الأدبى لدى نقادنا منذ القديم ومن بينهم يمكننا الإشارة إلى الجاحظ وقدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري وابن قتيبة وابن الأثير والآمدى وغيرهم.

ومن بين هؤلاء النقاد يتمتع عبد القاهر الجرجانى بمنزلة خاصة حيث قدم نظرية النظم الهامة جداً والتى أزال الكثير من المفاهيم والأفكار الخاطئة فى التراث البلاغى والنقدى ومن أهمها يمكننا الإشارة إلى مبدأ استقلال اللفظ عن المعنى. ويمكننا اعتبار عبد القاهر الجرجانى من رواد المدرسة الشكلانية فى مجال الأدب والنقد الأدبى. ولكن

بعد ما قمنا به في هذه المقالة من قراءة للنصوص الأدبية نستنتج من نظريته أن عبد القاهر الجرجاني لم يأخذ بعين الاعتبار أية حدود لهذه النظرية.

وقد أولى فلاسفة الغرب مثل أفلاطون وأرسطو وكانت وهيغل وتوماى وآغوستين الكثير من الاهتمام لنظرية الشكل والهيكل في تقييم العمل الأدبي. ويشترك نقادنا القدماء وفلاسفة الغرب - وعددهم ليس بالقليل - الذين يتبعون المدرسة الشكلانية في الحالات التالية:

١. الاهتمام بالشكل والنظام الهيكلي للأشكال الأدبية
 ٢. الأدب، وحدة الأضداد
 ٣. التعجيب
 ٤. الفن يمتنع عن البيان الصريح وهذا ما يميز الأدب عن سائر النصوص
 ٥. الغموض وقابلية التفسير من الشروط اللازمة للنص الأدبي
- بعد التحليل الشكلي لمقدمة الباب الثالث من بوستان سعدى، نستنتج أن الشاعر سعدى لجأ إلى أغلب هذه الأساليب بالاستعانة بعناصر التعجيب النصي ليضفي نوعاً من التعجب على القارئ، خاصة وأن سعدى استعان بأفضل شكل بعنصر التباين والتوتر في هذه القطعة الشعرية.

المصادر والمراجع

- أحمدى، بابك. ٢٠١٣م. الحقيقة والجمال. طهران: دار مركز للنشر.
- _____. ٢٠١٢م. هيكل وتأويل النص. طهران: دار مركز للنشر.
- أدونيس. ١٩٩٧م. إطلالة على الشعر العربي. ترجمة: كاظم برک نيسى. طهران: دار نى.
- _____. ١٣٩٠ش. التقليد والتجديد. ترجمه حبيب الله عباسى. طهران: سخن.
- الآمدى، أبو القاسم الحسن بن بشر. ١٩٦١م. الموازنة بين الطائيين. تحقيق: السيد صقر. لبنان: دار الثقافة.
- ابن أثير، ضياء الدين. ١٩٥٩م. المثل السائر. تحقيق: الحوفى و... . بيروت: دار إحياء التراث العربى.
- ابن قتيبه، أبو محمد. ١٩٦٩م. الشعر والشعراء. بيروت: دار الثقافة.
- ابن طباطبا العلوى. ١٩٦٥م. عيار الشعر. تحقيق طه الحاجرى و... . القاهرة: المكتبة التجارية.
- اسماعيل، عز الدين. لاتا. الشعر العربى المعاصر. القاهرة: دار الفكر العربى.

- باينده، حسين. ٢٠٠٣م. خطاب النقد. طهران: روزنكار.
- _____. ٢٠٠٩م. النقد الأدبي والديمقراطية. طهران: نيلوفر.
- بورنامداريان، تقى. ٢٠٠٣م. تأمل معنى وصورة شعر حافظ. طهران: سخن.
- الجرجاني، عبدالقاهر. ١٤٢٢ق. دلائل الإعجاز في علم المعاني. لبنان: دار المعرفة.
- المجاهد. ١٩٦٨م. البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: الخانجي.
- زيادى، عزيز الله. ٢٠٠١م. ما هو الشعر. طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
- جيمنس، مارك. ٢٠١١م. ما هو علم الجمال: ترجمه محمد رضا أبو القاسمى. طهران: دار ماهى.
- سعدى. ٢٠١٤م. بوستان تحقيق: غلامحسين يوسفى. طهران: خوارزمى.
- شفيعى كذكى، محمد رضا. ٢٠١٢م. قيامه الكلمات. طهران: سخن.
- _____. ٢٠١٠م. موسيقا شعر. طهران: آگاه.
- صفوى، كورش. ٢٠١١م. من علم اللغة إلى الأدب. الجزء ٢. طهران: دار سوره مهر.
- طوروروف، تزفيتان. ١٩٩٠م. الشعريه: ترجمه شكرى المبخوت. المغرب: المعرفة الأدبية.
- طاوسى، سهراب. ٢٠١٢م. نظام الصورة. طهران: ققنوس.
- العسكرى، أبوهلال. ١٩٧١م. الصناعتين: تحقيق محمد على البجاوى و.... القاهرة: دار الفكر العربى.
- علايى، مشيت. ٢٠١١م. الجمال والنقد. طهران: كتاب آمه.
- قدامه بن جعفر. ١٩٤٩م. نقد الشعر. القاهرة: لانا.
- القيروانى، ابن رشيق. ١٩٠٧م. العمده فى صناعه الشعر ونقده. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الثقافة للنشر.
- غرين، ويلفرد و.... ١٩٩٧م. أسس النقد الأدبى: ترجمه فرزانه طاهرى. طهران: نيلوفر.
- ياكسون، رومان. ١٩٨٨م. قضايا الشعريه: ترجمه محمد الولى و.... المغرب: المعرفة الأدبية.

مكانة القرآن لدى إقبال وتأثره به في شعره الفارسي

عبدالله رسول نژاد*

الملخص

يعتبر محمد إقبال لاهوري، من أعلام الشعر الإسلامي الملتزم في العصر الحديث، وهو لا ينسب نفسه إلى وطن محدود ولا إلى طائفة معينة ولا يحصر غايته وفكرته في إطار الجنسيات والحدود، بل يرى وطنه العالم الإيماني الذي لا يعرف الحدود. وهو شاعر يلتزم برسائله الشعرية ويرى أن سر حياة كلماته المكتوبة، ليس في بريق الكلمات ولا في موسيقى العبارات، بل يكمن في قوة إيمانه بمدلول الكلمات؛ فهو صاحب مدرسة شعرية فلسفية هادفة تعتقد بأن الشعر وارث النبوة، ورسائله إصلاح البشر والنهوض به إلى المستوى الذي أراد الله له.

وتهدف هذه الدراسة، ملتزمة بالمنهج الوصفي التحليلي إلى أن تلقى بعض الأضواء على مكانة القرآن لدى إقبال وكيفية تأثره به واستنباطه المفاهيم الفكرية والتربوية منه مبيّنة نبذة من آرائه حول القرآن ودوره في خلق الفرد المسلم المؤمن بذاته. وتشير النتائج إلى أن إقبال، أقبل على القرآن بالعقل والقلب لاستلهاهم تجربة روحية وعلمية معاً. واستلهم مضامينه الشعرية خاصة في أشعاره الفارسية من القرآن ولم يكن إقباله على القرآن كشاعر يستلهم من القرآن عبارات أو مفاهيم، يستخدمها لأهدافه الأدبية وتوسيع أغراضه الشعرية فحسب، بل كان إقباله عليه كمؤمن يستلهم منه أفكاره وقيمه وهو يبتعد في ذلك عن التأويلات المعروفة لدى شعراء الصوفية.

الكلمات الدلالية: إقبال، التأثر بالقرآن، المضامين الشعرية، الشعر الفارسي، التناص القرآني.

*. أستاذ مساعد في اللغة العربية وآدابها بجامعة كردستان، سنندج، إيران

المقدمة

حينما أراد الله أن يبعث خاتم رسله إلى كافة الناس، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويضع عنهم الأغلال التي فرضت عليهم الذل والفتور؛ أنزل عليه القرآن الكريم وجعله معجزةً لتأييد رسالته السماوية؛ فأحدث في تاريخ البشر أغرب انقلاب، كما يقول الأستاذ الندوى: «كان غريباً في سرعته، وكان غريباً في عمقه، وكان غريباً في سعته وشموله، وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم، فلم يكن غامضاً ككثيرٍ من الحوادث المخارقة للعادة ولم يكن لغزاً من الألغاز.» (الندوى، ١٩٩٩م: ١٢٥)

جاء الإسلام بتعاليمه الإنسانية وقوانينه السماوية، وقيمه الأخلاقية تنادى بملء فم الكون: أن الإنسان أينما كان، هو إنسان لا فرق بين هذا وذاك بسبب العرق أو اللون أو الجنس؛ فولدَ جيل إيماني فريد، لم يكونوا خدمة جنسٍ ورُسُل شعبٍ ووطن، بل صاروا أمةً واحدةً كانت على حدّ قول إقبال نُصرةً وجه العالم وشاهداً على الأقوام والأمم:

مى ندانى "آيه أم الكتاب" "أمت عادل" ترا آمد خطاب

آب وتاب جهره ايام تو در جهان "شاهد على الأقوام" تو

(إقبال، ١٣٧٣ش: ٩٤)

لقد أثر الإسلام والقرآن في جميع مناحي حياة العرب وسائر الشعوب الذين دخلوا في الإسلام واعتنقوه راغبين، فغيّر عقولهم وقلوبهم وقيمهم وسلوكهم؛ وتأثروا بمفاهيمه السامية في لغاتهم وآدابهم: «كان للقرآن في لغة العرب وآدابهم أبلغ الآثار وأروع النتائج وإذا كان قد قلب حياتهم وهذب أوضاعهم وغيّر تفكيرهم ووسّع آفاقهم، فلا بد أن يصقل لغتهم ويقوّم أساليبهم، ويطلع ألسنتهم بطابع جديد.» (الحفاجي وآخرون، ١٩٩٢م: ١٠٧)؛ أمّا بالنسبة إلى غير العرب، فتشهد آداب الشعوب الإسلامية بأن القرآن كان ولا يزال مصدر الإلهام لها ومعينه الذي لا تتضب عينه؛ وأن مضامينه العالية من أهم روافد الشعر ومصدر هام استقوا من آياتها القدسيّة؛ فمنذ طلوع شمس القرآن وسطوعها، خاض الشعراء في خضمّ هذا المحيط الكبير وغاصوا فيه على درر مفاهيمه العالية وكنوز نكته السامية، فمن هؤلاء المستلهمين والمتأثرين بالقرآن، المفكر الإسلامي والشاعر الباكستاني، إقبال اللاهوري، الذي لا نبتعد عن الحقيقة لو قلنا عن

مدى تأثره بالقرآن بما قيل في شأن السعدي الشيرازي في نفس المجال: «كان سعدي مع القرآن في كل مكان والقرآن معه في كل بيان.» (مؤيد شيرازي، ١٣٥٤ش: ٩١٧)؛ أو أكثر من ذلك، كما يقول الكاتب المصري: «لأنعرف ولا نكاد من شعراء العربية والفارسية والتركية، من جعل لكتاب الله في شعره، مثل تلك المنزلة التي جعلها إقبال له.» (المصري، ١٩٧٨م: ١٥٨)

الدراسات السابقة

وحول خلفية البحث يمكن القول بأنَّ إقبال، بفكره وأدبه، جاب البلاد وصار شخصيّة عالميّة حُطّي باهتمام بالغ من جانب العلماء والدارسين في أنحاء العالم وكُتب حول آثاره والجوانب المختلفة من شخصيته، آثار عديدة بحيث فاق في ذلك أمثال شكسبير الإنجليزي ودانتى الإيطالي وطاغور الهندي. ينقل الندوى عن مهرجان إقبال المئوي المنعقد في ١٩٧٧م في مدينة لاهور، أن الكتب والرسائل التي كُتبت عنه بلغات العالم المختلفة، بلغت ألفين، هذا ماعدا البحوث والمقالات في المهرجانات. (الندوى، ١٩٨٣م: ٣) وفي بلدنا إيران، كُتِبَ عن إقبال، كثيرون من أمثال غلامرضا سعدي، علي شريعتي، أحمد آرام، عبد الكريم سروش، وغيرهم وأقيمت مؤتمرات دولية حول آثاره وأفكاره ومن أهم الدراسات، ما كتبه الكاتب الشهير المتضلع في معرفة إقبال، السيد محمد بقائي ماكان، في أكثر من عشرين مجلدا حوله؛ وأما حول علاقة إقبال بالقرآن، فقد كتبت مقالات منها: «قرآن وإقبال»، لمحمد علوي مقدم، المنشور في مجموعة مقالات المؤتمر العالمي لتكريم إقبال، (١٣٦٥ش)، تحدث فيها الكاتب عن بعض الاقتباسات القرآنية الظاهرية في أشعار إقبال ومقالة «إقبال إقبال به تجلّى قرآن وحديث در اشعارش»، تطرّق فيها الكاتب السيد عليرضا حجازي (١٣٨٨ش)، إلى توظيف إقبال بعض الآيات والأحاديث وأسماء الأنبياء في أشعاره ومقالة «بينامتنى قرآني وأشعار إقبال لاهوري»، للسيد فرامرز ميرزائي، وآخرين (١٣٨٨ش)، فقد أشاروا فيها إلى أنواع التناصّ القرآني في أشعار إقبال؛ أما هذه الدراسة الوجيزة، تعنى بجانب أعمق من ذلك وتركز على مكانة القرآن لدى إقبال والطابع القرآني في شخصيته الإيمانية وبيان

نبذة من آرائه حول القرآن واستخراج بعض تجلياته في أشعاره الفارسية، خاصةً في تفسيره المنظوم القيم لسورة التوحيد وتجب قدر الاستطاعة عن الأسئلة التالية:

(الف) ما هي مكانة القرآن في أشعار إقبال وكيف يعبر عنها؟

(ب) هل استخدم إقبال القرآن في شعره استخداماً أدبياً بحتاً، أم استلهم منه فكرياً أيضاً؟

(ج) ما الفرق بين استلهامه واستلهم شعراء الصوفيّة من القرآن؟

محمد إقبال شاعر الرسالة الإسلامية والإنسانية سيرته الذاتية

ولد محمد إقبال ابن محمد نور في سيالكوت إحدى مدن البنجاب، عام ١٢٥٦ق (١٨٧٧م) في أسرة معروفة بالصلاح والتقوى وعليهما نشأ وترعرع. تلقى تعليمه إلى مرحلة الماجستير في بلده، وفي أثناء ذلك تعرّف على أستاذين كبيرين لهما أثران هامان مختلفان على شخصيته؛ أحدهما، أستاذه الأول ومربيّه، "شمس العلماء ميرسيد حسن" الذي كان له أكبر أثر في حياته الفكرية، إذ غرس في قلبه الاهتمام بالثقافة الإسلامية العريقة. والآخر هو الأستاذ الإنكليزي الشهير، "سير توماس آرنولد" الذي رغبه في التطلع والتعرف على الثقافة الغربية الجديدة وغرس في ذهنه حبّ الأسلوب العلمي للدراسات وأوصى إليه أن يسافر إلى لندن لاستكمال دراساته العليا؛ فذهب إلى لندن، ثم إلى ألمانيا وتعرّف على علماء الغرب المشهورين كأمثال "إدوارد براون" و"نيكلسون". وحصل على شهادات علمية في الفلسفة والاقتصاد والقانون. (نجار، ٢٠١١م: ٣٧)

ثم رجع إلى وطنه واشتغل بالتدريس في الجامعات والمحاماة في المحاكم ولم تصرفه هذه المشاغل عن إنشاد الشعر والكتابة في موضوعات ترتبط برسائله العظيمة في إصلاح المجتمع وإنقاذه من الخمول والجمود، واشترك بحماس ونشاط وافر في نشاطات سياسية، وحضر ندوات ومؤتمرات عالمية وإقليمية مرتبطة بغاياته السامية حول الأمة الإسلامية ورغم المحن والأمراض المجتمعة عليه، لم يتوقف عن الإبداع والإنشاد حتى وفاته سنة ١٩٣٨م.

إنَّ إقبال لا يتعلَّق بالشرق أو بالهند، بل كان رجلاً عالمياً ذا صداقة وصفاء واسعة تستغرق كل الشعوب والأجناس. (سعيدى، لاتا: ١٧٥) وأعجِب به كثيرون في الشرق والغرب من أصدقائه وخصومه؛ فاعترفوا له بالفضل، لأنه كان يملك أسباب الريادة الفكرية والخلقية، ويملك أصالة التفكير وصفاء النيّة. (خالدى، ١٣٦٥ش: ٥٣٠)

إقبال مؤمن ملتزم، وفيلسوف شاعر وشاعر عارف، ومفكر مصلح، فكان من المؤهوبين الملهمين، والمصلحين المجددين؛ مزيجاً من القلب الشرقى المرفف الحنون، والعقل الغربى الباحث المتوقد. هذه الكلمات بالنسبة إلى إقبال، ليست من الدعايات ولا من المجاملات؛ لأنه درس الفلسفة والقانون ونال فيهما الشهادة الجامعية ونشر كتباً ومقالات، وأنشد الشعر ونال شعره إقبالا عالمياً وعاش صراعاً عنيفاً بين العقل والقلب؛ وفي النهاية رجَّح جانب القلب دون إهمال العقل؛ فصار عارفاً ملتزماً بالكتاب والسنة، وفكر في واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، وثار على الخمود والحمول، وأشعل جذوة الإيمان في أعماق القلوب والعقول. كما يقول الكاتب المصرى: «وعند إقبال، يتساوى التصور الدينى، بالتصور العلمى ويجد فى الدين والعلم معا طرائق للبرهان ويؤكد الإيمان الذى عُمِر به قلبه، بالعلم الذى امتلأ به عقله؛ فهو جامع بين التجربة الروحية والعلمية فى وقتٍ معا.» (المصرى، ١٩٩٩م: ١٣٣) ويعدّه الأستاذ مطهرى، من أبطال الإصلاح الدينى ومن الذين تجاوزت آراؤه ثغور بلده. (مطهرى، ١٣٨٧ش: ٤٩)

الجانب الفكرى والفلسفى لإقبال

بما أنَّ إقبال، فيلسوف شاعر قبل أن يكون شاعراً فيلسوفاً، وفلسفته لا تنقل عن شعره، يجب علينا أن نلّم بعض الإمام بالجانب الفكرى والفلسفى لشخصيته. يقول الدكتور نجار بهذا الصدد «يمكننا أن نشبه شخصية إقبال بالنهر المتدفق الذى تصبُّ فيه جداول متعددة مختلفة المذاق والصفاء، ولكنها لم تكن لتؤثر في تغيير مجراه أو عذوبته.» (نجار، ٢٠١١م: ١٠٠) ويقول الأستاذ الندوى: «إنَّ إقبال نشأ في مدرستين، الأولى هي المدرسة العصرية الغربية، فاستفاد إقبال من أرقاها وأعلاها في هند وإنجلترا وألمانيا، ووصل فيها إلى مكانة مرموقة وصار أستاذاً فيها؛ وأما المدرسة الثانية فهي المدرسة

الإلهية الروحية التي أثرت في تكوين إقبال إيمانياً، وثقافياً، وفكرياً؛ وكانت في هذه المدرسة الثانية عوامل هامة ومؤثرة، منها الإيمان الراسخ الممزوج بالحب والعاطفة الدينية الجياشة بالنسبة إلى المظاهر الدينية كالنبي والحرم والمدينة... والعامل الثاني في المدرسة الإلهية الروحية، هو القرآن وتعاليمه القيمة، والعامل الثالث هو معرفة النفس والفلسفة الذاتية الخاصة بإقبال. (ندوى، ١٣٧٧ش: ١٠٥؛ سعيدى، لاتا: ٢٠) إن مصادر ثقافة إقبال كان محل إعجاب للسيد أبي الحسن الندوى بحيث يردده في كتبه المختلفة، يقول في كتابه "في مسيرة الحياة": «لقد كان من أسباب إعجابى وتأثرى بشخصية إقبال، أننى كنتُ مطلعاً على مصادر بحوث العلماء، وما تدبجهم أقلام الكتاب والأدباء، وأعرف من أين يستمدون موادهم ومعلوماتهم، وكنتُ في قليل أو كثير على خبرة بها وبصيرة، وكانت لى مشاركة مّا مع التفاوت في العمر والعلم والمطالعة. وكنت أرى أنى أقدر بالجهد والدراسة، وإتقان أسلوب الأداء، وطول المران، على الوصول إلى هذا المطلوب أو أقارب حدوده، ولكن تراءى لى أن مصدر آراء إقبال وأفكاره وخواطره، ومنبع نغماته وأناشيده فوق قدرتى ووراء إدراكى، وكنت أشعر بسماعتها أوقراءتها كأنها خواطر عالم آخر، وأن علاقتها ليست بالعلم والذكاء وسعة المطالعة وكثرة المعلومات، إنما هو فيض ربّانى ورشحة من الرشحات العلوية، إنها عبقرية لاتدين للذكاء وسعة العلم وقوة التعبير، إنما هى هبة من هبات الله التى لا نهاية لها.» (الندوى، ١٩٨٧م: ١٢٨)

أجل، كان إقبال فيلسوفاً مسلماً متأثراً بالفلسفة الإسلامية، ولكن تأثره ماكان تأثراً انفعالياً ساذجاً؛ بل كان في دراسته للمدارس الفلسفية الإسلامية، ناقدًا أكثر منه متأثراً بأية منها. إن إقبال رغم احترامه للفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام والمتصوفة وتأثره بآرائهم، إلا أن تأثره بالقرآن أكثر وأقوى، بحيث يُعطى على بقية تأثراته، ومعين القرآن يطفى على بقية الجداول التى استقى منها آراءه وابتنى عليها شخصيته، ها هو نفسه يتحدث عن أخطاء الفلاسفة والمتكلمين المتأثرين بهم ويقول: «إن الفلسفة اليونانية -على ما نعرف جميعاً- كانت قوة ثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام، ولكن التدقيق في دراسة القرآن وفي تمحيص مقالات المتكلمين على اختلاف مدارسهم التى نشأت مستلهمة الفكر اليونانى، يكشفان عن حقيقة بارزة؛ وهى أن الفلسفة اليونانية مع أنها

وسَّعت آفاق النظر العقلي عند مفكرى الإسلام، فإنها غَشَّت على أبصارهم في فهم القرآن. «(إقبال، لاتا: ٦)

وبالنسبة إلى التصوف كان الأمر كذلك لأنه نشأ في بيت صوفي وترعرع على الأفكار الصوفية، وطغى موضوع العرفان على معظم دواوينه وبلغ شعره العرفاني ذروته. ففي بعض دواوينه كـ"جاويدنامه" يقوم بسفر عرفاني وعروج روحاني إلى عالم السماوات وينتخب جلال الدين الرومي، قائداً له في هذا السفر، ويذكر في ثنايا هذا الديوان مفاهيم عرفانية سامية. وحينما يعيش في أوروبا تزداد فيه النزعة الروحية، ولكنه مع ذلك كله يعدل عن التصوف وينقد بعض مفاهيمه ومصطلحاته، لما يرى فيها من بعض المخالفات الصريحة مع القرآن وبعدها عن روح الإسلام. ويعتقد أن التصوف والشعر الصوفي ظهر معظمه في زمن ضعف المسلمين كردود فعل أمام الهزيمة ويقول بأن التماس المعاني الباطنية في النصوص الدينية، أسلوب لإبطال شرائع الإسلام وتسويغ لميل بعض شعراء العجم إلى الإباحية. (إقبال، لاتا: ١٧٩، ١٠؛ إقبال، ١٣٧٣ش: ٤٣٢-٤٨٦)

سرّ خلود أفكاره وآثاره

إن كل موجود ممكن في الكون، محكوم بالفناء والزوال، ولا بقاء إلا لخالق الكون الكبير المتعال، «كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.» (الرحمن: ٢٦، ٢٧) وإن معنى الوجود والاستمرار إنما يتحقق بالاستناد إلى الموجد الواحد الأحد، وكلما يكون اتصال الموجودات بمنبع الوجود أكثر، يكون حظهم من الوجود والبقاء أكثر، فإن ما نحسُّه ونحسُّبه خالداً في عالم الإمكان، إنما هو بامتزاجه بمظاهر قليلة من عالم الواجب الوجود، «ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» (لقمان: ٣٠) فكل فكرة تتصل بالحق بميزان اتصاله به تتمتع بالحقاينة أى الثبات والاستقرار. إننا نلمس في آثار إقبال وأفكاره، ملامس من الخلود، تحضنا على البحث عن عوامله، هل هي تكمن في تأثيره البالغ على الآخرين واستمرار أفكاره في آثار الآخرين وأفكارهم، كما يرى سيد قطب تخليد أفكاره في وجود أخيه

«بمعناه العام»:

”أخى“ أنت نفسى، حينما أنت صورة لآمالى القُصوى التى لم تُشارف
على أيما حال أراك مخلدى وباعث أيام العذاب السوالف

(قطب، ١٩٨٩م: ٧)

ربّما يكون هذا التأثير أحد العوامل لأننا نعلم أن إقبال أثر أثراً بالغاً في المفكرين المسلمين ويشهد على ذلك أقوال الأدباء كأمثال: طه حسين، عباس محمود العقاد، أحمد حسن الزيات، محمد حسين هيكل، و... وآراء مفكرين كأمثال: شبلى النعماني، أبى الأعلى المودودي، أبى الحسن الندوى، محمد قطب، وغيرهم. ولو نقلنا آراءهم، ليطول بنا المقال.

وأما العامل المهم الآخر في إيجاد ملامس الخلود في آثار إقبال، فيمكن في إيمانه الراسخ والعميق بمدلول كلماته، فهذا الإيمان، أوصل أفكاره وكلماته بمصدر الخلود والبقاء. ففي ذلك يقول سيد قطب: «إن السرّ العجيب في قوّة التعبير وحيويّته، ليس في يريق الكلمات وموسيقى العبارات، إنّما هو كامن في قوّة الإيمان بمدلول الكلمات وما وراء الكلمات.» (قطب، ١٩٨٩م: ١٣) ويبين سيد رمزا آخر للحيوية ويقول: «إن كل كلمة عاشت، قد اقتاتت قلبَ إنسان، أما الكلمات التى ولدت في الأفواه، وقذفت بها الألسنة، ولم تتصل بذلك النبع الإلهي، فقد ولدت ميتة، ولم تدفع بالبشرية شبرا واحدا إلى الأمام، وأن أحدا لن يتبناها، لأنها ولدت ميتة والناس لا يتبنون الأموات... إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثا هامدة، حتّى إذا متنا في سبيلها أو غذيناها بالدماء، انتفضت حيّة وعاشت بين الأحياء.» (قطب، ١٩٩١م: ٢٥) ومن عوامل خلود أفكاره، ريادته في عالم الفكر والوعى الإنسانى كما قيل: «محمد إقبال علم من أعلام الإسلام في هذا العصر وقائد من قادة الفكر في الشرق وهو رائد من رواد الوعى الإنسانى في الفلسفة والدين، شاعر فيلسوف وهب قلبه وعقله للمسلمين وللبشر أجمعين.» (أمين، ١٩٦١م: ١١٤)

مكانة القرآن الكريم لدى إقبال ونظرته إليه

لقد أشرنا إلى أن القرآن كان أكبر أستاذ لتكوين إقبال في المدرسة الروحية وأنه

يتعامل معه ويتلقاه كأنه ينزل عليه مباشرة ويستمع إليه بأَم أذنيه وملك الوحي يقرؤه عليه، يقول نفسه: «أبي يراني، ويسألني ماذا أصنع؟ فأجيبه بأنني أقرأ القرآن. وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله، فأجيبه جوابي. وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي تسألني نفس السؤال، وأجيبك جوابا واحداً ثم لا يمنعك ذلك من إعادة السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك يا ولدي، إقرأ القرآن كأنما أنزل عليك.» (خالدي، ١٣٦٥ش: ٥٣٩)

ويقول الأستاذ الندوى حول مكانة القرآن الكريم لدى إقبال: «ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدينا، يغوص في بحر القرآن، ويطير في أجوائه، ويجوب في آفاقه، فيخرج بعلم جديد، وإيمان جديد، وإشراق جديد، وقوة جديدة، وكلما تقدمت دراسته واتسعت آفاقه، ازداد إيمانا بأن القرآن هو الكتاب الخالد، والعلم الأبدى، وأساس السعادة، ومفتاح الأقفال المعقدة، وجواب الأسئلة المحيرة وأنه دستور الحياة ونبراس الظلمات، ولم يزل يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التدبر في هذا الكتاب العجيب، وفهمه ودراسته والاهتداء به في مشكلات العصر واستفتائه في أزمت المدنية وتحكيمه في الحياة والحكم، ويعتب على المسلمين إعراضهم عن هذا الكتاب الذي يرفع الله به أقواما ويضع آخرين.» (نجمار، ٢٠١١م: ١٠٢)

ولو تأملنا في دواوينه الشعرية، «إننا لا نجد في كتبه المنظومة صفحة تخلو من آية أو آيات قرآنية تضمنها شعره الذي يعبر فيه عن منحاها الفكري والروحي. أنه في ذلك يتلو شعراء الصوفية من الفرس ولكن مع فارق، فشعراء الفرس أولئك طالما صرفوا معنى الآية عن وجهها أكثر من التأويلات والتخريجات، بل منهم من ضمن فصولا من كتاب له متخذاً له عنواناً من آية قرآنية مقتبساً مما يدركه منها تفسيراً لمبادئ التصوف ورموزه وشطحاته، إن إقبال لا يميل بحالٍ إلى التخريجات والتأويلات؛ بل يفهم كلام الله فهما صحيحاً ولا يغوص على معنى بعيد عنها ينحته من صخر، وبذلك يختلف تمام الاختلاف عن الصوفية.» (المصري، ١٩٩٩م: ١٣٦)

إن الله أنزل الكتاب الكريم إلى كافة الناس، فأحدث أعرب انقلاب في جميع مناحي حياة البشر وتأثر الناس به في حياتهم كلها وأوجد علوم شتى لخدمة القرآن ولغته

العربي المبين؛ فالأدب العربي مدين للقرآن في بقاءه ونموه، وأثر القرآن في آداب الشعوب الإسلامية، وإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تلحقه أيدي التحريف والتبديل لأن الله سبحانه ضمن له البقاء وتكفل حفظه بطرق تقتضيه حكمته، ولكنه مع ذلك، قد تنسى في بعض الأزمنة والأمكنة تعاليمه وتهجر أو تُحصر في حصار تأويل أهل الزيع؛ فحينئذ يُرسل الله مُجدِّدين كالنجوم يُهتدى بهم، فيزيلون عن وجهه ستائر النسيان ويكشفون عن سمائه غيوم التأويل. يُعدُّ إقبال واحداً من هؤلاء المجدِّدين الذين ظهر في فترة كان قسم من العالم يدعى التقدم والعمران ويشغل تحت هذه الدعايات بحرق العالم والإنسان، وقسم آخر مستضعفون متخلفون، قد نسوا ماضى ثقافتهم الراقية ورددوا في ظلام الجهل والانهيأ؛ فقام إقبال في ظروف كهذه يريد إيقاظ الرقود وإسراع الركود، فاشتغل بإعادة الثقة والإيمان بالذات، وإشعال نار الحماسة والإيمان في نفوس أمةٍ مستسلمة منخذلة ناعسة؛ فجعل أساس حركته التجديدية ومبنى نهضته الإصلاحية، الدعوة إلى القرآن وردِّ الأمور كلها إليه. وبين أن الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها؛ ألا وهو التمسك بكتاب الله المبين وسيرة رسوله الأمين. وكما يقول الكاتب المصري: «لانتجاوز الحقيقة بعيداً إذا قلنا إن إقبالاً هو شاعر القرآن لأنَّه حمل القرآن في عقله وقلبه في آنٍ واحدٍ، إنَّه في تجديده للفكر الإسلامي إنما يعتمد في تفكيره وتعبيره على القرآن الكريم، فيستمد منه أقباساً تنير له ذلك النهج الطويل الذي سلكه ولم يسلكه أحد من قبله على النحو الذي أراد له تبياناً.» (المصري، ١٩٩٩م: ١٣٧)

للقرآن لدى إقبال، مكانة مرموقة لا تُسامى، فهو قائده ومعلِّمه ومبدأ أفكاره السامية. «لقد كان أثر القرآن في حياة محمد إقبال، كبيراً وبه كانت عظمة تفكيره وتأليفه نثراً وشعراً وعلى مبادئه تأسست تحليلاته واستنتاجاته، فهو عندما ينظم الشعر يتخيَّل إليك أنَّه يحمل معه القرآن ولم يكن من أولئك الشعراء الذين يسرقون بأشعارهم قلوب الناس بزخرفته ويديع موازينه ولهم مع ذلك رأى إبليس.» (جمال الدين، ١٤٠٥ق: ٨) وفيما يلي نذكر أبياتاً من دواوينه الفارسية، كدليل على مكانة القرآن السامية لديه ونظرته الراقية إليه:

لا يعد إقبال القرآن كتاباً فحسب، بل يعدّه العامل الوحيد لتحول الإنسان في ضميره

و مجتمعه وجوابا لكل ما يحتاج إليه البشر طوال العصور وفي كل مكان:

فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست، چیزی دیگر است
چونکه در جان رفت، جان دیگر شود جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود

(إقبال، ۱۳۷۳ ش: ۳۱۷)

صد جهان تازه در آیات اوست عصرها پیچیده در آنات اوست
چون کهن گردد جهانی در برش، می دهد قرآن جهانی دیگرش

(نفس المصدر: ۳۰۷)

القرآن مصدر حیّ باقی لاریب فيه ولا تبديل:

آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت او لایزال است وقديم
حرف او را ریب نی، تبديل نی آیه اش شرمنده تأویل نی

(نفس المصدر: ۸۲)

القرآن هو السبب للحياة الواقعية ولا يمكن الحياة بدونه:

گرتومی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن

(نفس المصدر: ۸۴)

القرآن مرآة وميزان يستطيع الإنسان أن يرى فيه أعماله ويزنها به:

زقرآن پیش خود آینه آویز دگرگون گشته‌ای از خویش گریز
ترازوی بنه کردار خود را قیامت‌های پیشین را بر انگیز

(نفس المصدر: ۴۵۷)

التمسك بالقرآن هو الطريق الوحيد للنجاة عن تقليد الأفرنج:

گرچه دارد شیوه‌های رنگ‌رنگ من بجز عبرت نگیرم از افرنگ
ای به تقلیدش اسیر، آزاد شو دامن قرآن بگیر، آزاد شو

(نفس المصدر: ۳۱۱)

يتعجب من المسلمين الذين بأيديهم القرآن، وليس في قلوبهم الشوق والإقدام:

صاحب قرآن و بی شوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب

(نفس المصدر: ۳۸۲)

القرآن يوجد في النفوس حرارة وحماسا، بدونها تتخلى العبادات من روحها وتهدم أواصر الفرد والأمة ولا يتوقع منها التقدم والرقى:

آن زحج بیگانه واین از جهاد	آن زایران بود واین هندی نژاد
رفت جان از پیکر صوم وصلوات	تا جهاد وحج غماند از واجبات؛
فرد ناهموار وملت بی نظام	روح چون رفت از صلوات و صیام
از چنین مردان چه امید بهی	سینه ها از گرمی قرآن تهی

(نفس المصدر: ٣٨٢)

القرآن سبب حياة الأمة والدين الواحد هو الذى يُحْيى الأمم والتفرق مقراض يقطع وريد الحياة:

با یک آئین ساز اگر فرزانه‌ای	ای که از اسرار دین بیگانه‌ای
اختلاف تست مقراض حیات	من شنیدستم ز نبّاض حیات
پیکر ملت ز قرآن زنده است	از یک آئینی مسلمان زنده است

(نفس المصدر: ٨٦)

القرآن مزیل کل غم ومفتاح کل باب مغلق:

قوّتش هر باب را بر من گشود	غیر قرآن، غمگسار من نبود،
----------------------------	---------------------------

(نفس المصدر: ٤٢٠)

القرآن ماء الحياة والشرب منه يُسبّب ثبات الإنسان:

در ضمیرش دیده‌ام آب حیات	برخور از قرآن اگر خواهی ثبات
--------------------------	------------------------------

(نفس المصدر: ٤٣١)

تأثر إقبال بالقرآن في شعره الفارسي

لقد أشرنا فيما سبق أنّ إقبال، شاعر القرآن لأنه كان يحمل القرآن في عقله وقلبه في آن واحد وإنّه وإن كان لا يُعدّ مفسّراً بالمفهوم الصحيح؛ لكنه كان يتدبّر القرآن ويفهمه على كيفة خاصة به؛ أما بالنسبة إلى سورة الإخلاص، فالأمر أخصّ من ذلك كما قيل: «أشرنا إلى أنّ لإقبال تفسيراً لسورة الإخلاص وهو الفصل الأخير من كتابه "الأسرار

والرموز" ويجعل هذا التفسير تحت آيات يجعلها عناوين، وهو يعبر بالشعر على حين عبر غيره من المفسرين بالثر، إنه لا يوضح معنى الآية الكريمة بل يتعمق معنى الآية ويستوحى منها ما خطر على باله ويولد فكرة من فكرة، غير أنه مع هذا من عمق تفكره لا يميل إلى تغيير الحقائق، فتفسيره تفسير صحيح.» (المصري، ١٩٩٩م: ١٣٧) فنظرا لأهمية هذه المنظومة التفسيرية تأتي به كأبرز نموذج متميز يدلنا على مكانة القرآن عند إقبال وكيفية تأثره به في شعره الفارسي.

تفسيره المنظوم لسورة الإخلاص

يذكر إقبال في نهاية ديوانيه المشهورين أعنى "أسرار معرفة النفس" و"رموز نفى الذات"، تفسيراً منظوماً لسورة الإخلاص تحت عنوان "خلاصة موضوعات المثوى" في ١١٦ بيتاً؛ إقبال يفسر هذه السورة القصيرة التي تعادل ثلث القرآن - كما جاء في الروايات - تفسيراً رائعاً قلماً نجده حتى في التفاسير المعاصرة، إنه يستنبط من كل آية من آياتها الأربعة، مفاهيم عالية ورموزاً ربانية، وفي الحقيقة تلخيص وتكرار للموضوعات المطروحة في ثنايا ديوانيه المشهورين، نشير إلى موجز من المفاهيم التي يستلهمها من كل آية لوحدها:

- قل هو الله أحد: يستلهم ويستنبط من هذه الآية الكريمة، أن الإسلام دين التوحيد في كل شيء، التوحيد في كل شيء وترك التعدد في كل شيء، حتى أن الهواء الواحد الذي يستنشقه كل حيّ فهو من أسرار التوحيد، لأنّ مكوناته واحدة وكلّ حيّ يتنفس من هواء واحد:

اینکه در صد سینه پیچد یک نفس سرّی از اسرار توحید است و بس

(إقبال، ١٣٧٣ ش: ١٠٥)

يستطيع الإنسان أن يرجع إلى التوحيد الإلهي وجوهرته الواحدة بطرده مظاهر الاختلاف والتميزات البشرية المصطنعة كاختلاف الألوان والجنسيات والأقاليم:

رنگ او برکن، مثال او شوی در جهان، عکس جمال او شوی

آنکه نام تو مسلمان کرده است از دویی، سوی یکی آورده است

(نفس المصدر: ۱۰۵)

خویشتن را ترک و افغان خوانده‌ای وای بر تو آنچه بودی مانده‌ای
یک شو و توحید را مشهود کن، غائبش را از عمل موجود کن

(نفس المصدر: ۱۰۶)

الله الصمد: الصمد هو السید الذی یُصمد إلیه فی الأمر. (راغب الإصفهانی،
۱۳۶۲ش: ۲۸۶)

یستنبط من هذه الآیة، قطع التعلق والحاجة إلی غیر الله ونفی العبودیة للأسباب:

گر به الله الصمد دل بسته‌ای از حد أسباب بیرون جسته‌ای
بنده حق، بنده أسباب نیست زندگانی گردش دولاب نیست
مسلم استی بی نیاز از غیر شو؛ اهل عالم را سراپا خیر شو

(إقبال، ۱۳۷۳ش: ۱۰۶)

یستلهم إقبال من هذه الآیة ویدعو المسلمین إلی معرفة ذاتهم وقيمة أنفسهم،
والاستغناء عن غیرهم لأن الحاجة إلی الغير تحطّ من شأن الإنسان:

آفتاب استی، یکی در خود نگر، از نجوم دیگران، تا بی مخر
بر دل خود نقش غیر انداختی، خاک بردی، کیمیا در باختی
از پیام مصطفی آگاه شو؛ فارغ از ارباب دون الله شو

(نفس المصدر: ۱۰۹)

لم یلد ولم یولد: یستلهم من هذه الآیة أن المسلم لا ینتمی إلی وطن أو جنس؛ لأن
هذا النوع من الانتماء، یحدث شقاقا وخلافا، وأن الأمة المسلمة تنتمی إلی الإسلام فقط
وتجعل حبّ الرسول رباطا بین أبنائها:

گر نسب را جزو ملت کرده‌ای رخنه در کار اخوت کرده‌ای
در زمین ما نگیرد ریشه ات، هست نامسلم هنوز اندیشه ات
نیست از روم و عرب پیوند ما نیست پابند نسب پیوند ما
دل به محبوب حجازی بسته‌ایم، زین جهت با دیگری پیوسته‌ایم

(نفس المصدر: ۱۱۰)

إن إقبال، فی رحاب هذه الآیة، یفُضِّل "سلمان الفارسی" المسلم علی "أبی جهل" و"أبی لهب" ویأتی بتشبیه تمثیلی رائع؛ یشبه الإیمان والأمة بعسل داخل الخلیة ویقول: یمجب علینا أن ننظر إلی العسل داخل الخلیة، وكما أن قطرات الشهد لا یتفاخر بعضها علی البعض، بأنها أمتُصّت من الورد أو الیاسمین أو أزهار جمیلة أخرى، بل ینتسب إلی العسل داخل الخلیة؛ فکذلک أفراد الأمة الإسلامیة کلهم ینتمون وینتسبون إلی خلیة الإسلام، ولیس لأحد أن یفتخر علی الآخر بسبب النسب أو الجنس والقوم أو غیر ذلک:

فارغ از باب وَّأمّ وَاَعْمَامِ باش،	همچو سلمان، زاده اسلام باش
نکته ای ای همدم فرزانه بین،	شهد را در خانه های لانه بین
قطره ای از لاله ی همراستی،	قطره ای از نرگس شهلاستی
این، غمی گوید که من از عبهرم	آن، غمی گوید من از نیلوفرم
ملت ما شأن ابراهیمی است	شهد ما ایمان ابراهیمی است
گر نسب را جزو ملت کرده ای	رخنه در کار اخوت کرده ای
هر که پا در بند اقلیم وجدّ است	بی خبر از "لم یلد لم یولد" است

(نفس المصدر: ۱۱۰)

ولم یکن له کفواً أحد: یشبه إقبال المسلم المتصل بربه المنفصل عمّا سواه، بوردة فی أعلى جبل، تتنفس علی نَسَمَات السحر وتحتضنها السماء کنجمة، وتُشعّ علیها الشمس أول إشعاعها، وتمسح الندی کل صباح عن وجهه الغبار، فبعد هذا التشبیه الجمیل الحی یمتنب من هذه الآیة الکریمة أن الأمة المسلمة یمجب أن تكون مثل ربّه دون کفوٍ ومثل، فريدة بین الأمم الأخری؛ والذی یضمن للأمة المحمدیة هذه المیزة هو القرآن لا غیر:

رشته ای با "لم یکن" باید قوی	تاتو در اقوام بی همتا شوی
آنکه ذاتش واحد است و بی شریک	بنده اش هم در نسا زد با شریک
خرقه ی "لا تحزنوا" اندر برش	"أنتم الأعلون" تاجی بر سرش

(نفس المصدر: ۱۱۱)

وبعد استلھام معان جمیلة أخرى، یختتم الموضوع، بتوجیه سهام الملام إلی المسلمین

فی لومهم علی خمولهم وعدم تحرکهم، رغم وجود القرآن الحیّ المتقدّ بین أیدیهم، ویدکر أن نسیان القرآن وهجره هو السبب لخلق الواقع المؤلم فی الأمة الإسلامیة:

خوار از مهجوری قرآن شدی	شکوه سنج گردش دوران شد
ای چو شبنم بر زمین افتنده‌ای	در بغل داری کتاب زنده‌ای
تا کجا در خاک می‌گیری وطن	رخت بردار و سر گردون فکن

(نفس المصدر: ۱۱۲)

تجلی العبارات والمفاهیم القرآنیة فی أشعار إقبال

وبعد أن تحدّثنا عن مكانة القرآن المرموقة لدى إقبال وتطرّقتنا إلى تفسیره المنظوم لسورة الإخلاص كأبرز نموذج لإقباله المتمیّز علی القرآن، نختتم المقال بذكر نماذج قليلة من تجلیات القرآن وصدی مفاهیمه العالیة فی بعض أبیاته.

-یستخدم إقبال جزءً من الآیة الرقم ۱۴ من سورة آل عمران: «زُین للناس حُبُّ الشهوات من النساء و... والله عنده حسن المآب.» فی بیان أن الطاعة هی المرحلة الأولى من مراحل تریبة الذات، لذا یجب علی الإنسان أن لا یستنکف من أداء الواجبات کی ینال حسن المآب:

تو هم از بار فرائض سر متاب	برخوری از "عنده حسن المآب"
در اطاعت کوش ای غفلت شعار	می‌شود از جبر، پیدا اختیار

(نفس المصدر: ۲۹)

-یستخدم فی بیتین، جزءً من الآیة الرقم ۶۹ من سورة المائدة وجزءً من الآیة الرقم ۴۰ من سورة التوبة لبیان أن الخوف والجبن، أم الحبائث وقاطع حیاة الأمة؛ والذي یزیل ذالک هو التوحید لا غیر:

قوّت ایمان حیات افزایدت	ورد "لاخوف علیهم" بایدت
چون کلیمی سوی فرعونی رود،	قلب او از "لاتخف" محکم شود

(نفس المصدر: ۶۵)

-یقول إقبال إن أداء الزکوة یفنی حب المال فی نفس الإنسان ویُعرفه علی المساواة،

ولا يمكن ذلك إلا إذا قوى القلب بضمون الآية الرقم ٩٢ من سورة آل عمران: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون...» فإذا حصل ذلك يزداد المال ويزكو وتقل ألفة الإنسان بالمال والذهب وتذهب عنه الحرص والطمع :

حب دولت را فنا سازد زکات هم مساوات آشنا سازد زکات
دل ز "حتى تنفقوا" محکم کند زر فزاید، الفت زر کم کند

(نفس المصدر: ٣١)

ويوجد في أشعار إقبال أبيات كثيرة كأنها تفسير لبعض الآيات ونستطيع أن نستخرج منها أنواعاً من التلميح أو التناص بصورة الامتصاص، لأنه يُوجد وثاماً تاماً ووفقاً جلياً بين النص الغائب "القرآن" وبين النص الحاضر "أشعاره". منها:

آنکه دوش کوه بارش بر نتافت سطوت او زهره گردون شکافت
بنگر آن سرمایه آمال ما گنجد اندر سینه اطفال ما

(نفس المصدر: ٨٣)

هذان البيتان، يشيران إلى مفهوم الآية الرقم ٧٢ من سورة الأحزاب «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً»، حول الأمانة العظمى التي أبت السماوات والأرض والجبال من حملها وحملها الإنسان الصغير الضعيف وقبل تبعاتها، وحكمة الله اقتضت أن يكون في الإنسان مقدرة لذاك؛ هذه الأمانة كما يفهمها إقبال، عبارة عن القرآن الذي يستقر في صدور أطفالنا؛ أو كما يشير إليها الآخرون، عبارة عن أمانة التبعة، أمانة الإرادة، أمانة المعرفة الذاتية، أمانة المحاولة الخاصة. (قطب، ١٩٨١م: ٢٨٨٥)

ما ز نعمت های او اخوان شديم یک زبان ویک دل ویک جان شديم

(إقبال، ١٣٧٣ش: ٦٤)

يقتبس إقبال مفهوم هذا البيت من الآية: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً ... لعلكم تهتدون» (آل عمران: ١٠٣) ومن الآية: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (الحجرات: ١٠)، إن الوفاق والوئام الذي جعل

المسلمين متحدين، كأن لهم قلب واحد ولسان واحد فإنما هو أثر من آثار رحمة الله.

هر که در اقلیم لا آباد شد فارغ از بند زن و اولاد شد

می کند از ماسوی قطع نظر می نهد ساطور بر حلق پسر

(إقبال، ١٣٧٣ش: ٣٠)

يقول في هذين البيتين، إن من أحى قلبه في إقليم "لا"، أى في نفى غير الله والكفر بالطاغوت، يكون قلبه وباله فارغا من التعلق بالزوجة والأولاد؛ ويصل إلى مقام لا يحسب حسابا لما سوى الله ويضع السكين على حلق ابنه، امتثالاً لأمر الله. هذا البيان تلميح لقصة إبراهيم عليه السلام، واهتمامه بذبح اسماعيل عليه السلام، المذكور في سورة الصافات، الآيات الرقم ١٠٢ إلى ١٠٥.

النتيجة

لقد اهتم البحث بمكانة القرآن عند إقبال وتأثره به في شعره الفارسي ووصل إلى نتائج من أهمها ما يلي:

- لقد استخدم إقبال مواهبه الشعرية والأدبية في خدمة الإسلام والإنسانية، فصار شاعر الرسالة الإسلامية والإنسانية حقاً، بالتزامه الهادف برسالة الشعر ونظرته الإصلاحية في فهم القرآن ودعوته الأمة بالرجوع إليه.

- إن للقرآن مكانة سامية لدى إقبال، بحيث يدعو إلى التمسك به كدواء وحيد للشفاء من جميع الأدواء المنفسية في كيان الأمة الإسلامية ويعبر عن درر مفاهيمه، كأنه يتنزل عليه مباشرة ويُعدُّ تفسيره المنظوم لسورة الإخلاص، أبرز نموذج متميز لهذه المكانة السامية وأحسن دليل على تأثره بالقرآن في شعره الفارسي.

- توجد في ديوانه أنواع من الاقتباس والتناص الجميل، بحيث نستطيع أن نعدّ بعض أشعاره ترجمة منظومة وبعض دواوينه تفسيراً فكرياً وأدبياً لآيات من القرآن الكريم.

- لم يكن إقبال "إقبال" على القرآن كشاعر يستلهم من القرآن عبارات أو مفاهيم، يستخدمها لأهدافه الأدبية ولتوسيع أغراضه الشعرية فحسب، بل كان إقباله عليه كداعية يستلهم من القرآن أصول دعوته. وهو يجمع في شعره بين التجربة الروحية

والعلمية معا وفي تجربته الروحية، يتعد عن التأويلات البعيدة عن روح القرآن وواقع الأمة وبهذا يتبين لنا مدى البون الشاسع بين استلهاماته من القرآن واستلهامات بعض الشعراء الصوفية منه.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

- إقبال، محمد. (لاتا). احياء تفكر ديني در اسلام. ترجمة احمد آرام. تهران: رسالت قلم.
- _____ (١٣٧٣ش). كليات اشعار فارسي. تصحيح احمد سروش. تهران: انتشارات سنائی.
- أمين، عثمان. (١٩٦١م). رواد الوعي الإنساني. القاهرة: المكتبة الثقافية.
- جمال الدين، محمد سعيد. (١٤٠٥ق). الشعر، مهمته ووظيفته عند الشاعر محمد إقبال. السعودية: جامعة محمد بن سعود الإسلامية.
- حجازي، علي رضا. (١٣٨٨ش). «إقبال إقبال به تجلي قرآن وحديث در اشعارش». مجموعه مقالات همايش بين المللي اقبال لاهوري. زاهدان: انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان. صص ٣٧٧-٣٩٠.
- خالدي، عبدالله. (١٣٦٥ش). «جنبه عرفان إسلامي إقبال». مجموعه مقالات همايش بين المللي اقبال لاهوري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. صص ٣٩٢-٤٠٢.
- الخفاجي، عبد المنعم وآخرون. (١٩٩٢م). الأدب الإسلامي المفهوم والقضية. بيروت: دار الجليل.
- راغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد. (١٣٦٢ش). مفردات ألفاظ القرآن. قم: نشر مرتضوى.
- سعيدى، غلامرضا. (لاتا). فلسفه و اندیشه هاى إسلامي إقبال. تهران: انتشارات ملى.
- علوى مقدم، محمد. (١٣٦٥ش). «قرآن وإقبال». مجموعه مقالات همايش بين المللي اقبال لاهوري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. صص ٣٧٣-٣٩٢.
- قطب، سيد. (١٩٩١م). أفراح الروح. الأردن: دار الفرقان.
- _____ (١٩٨٩م). الديوان. جمعه: عبد الباقي محمد حسين. مصر: دار الوفاء.
- _____ (١٩٨١م). في ظلال القرآن. ط ١٠. بيروت: دار الشروق.
- المصرى، حسين مجيب. (١٩٧٨م). إقبال والقرآن. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- _____ (١٩٩٩م). الأندلس بين شوقي وإقبال. القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
- مطهرى، مرتضى. (١٣٨٧ش). نهضت هاي إسلامي در صد سال أخير. ط ٣٥. تهران: انتشارات صدرا.
- مؤيد شيرازى، جعفر. (١٣٥٤ش). «تأثير قرآن وحديث بر آثار سعدى». مجله گوهر. العدد ٣٥ و ٣٦. صص ٩١٦-٩١٩.
- ميرزائى، فرامرز. (١٣٨٨). «بينامتنى قرآنى وأشعار إقبال لاهوري». مجموعه مقالات همايش بين

- المللى اقبال لاهورى. زاهدان: انتشارات دانشگاه سيستان وبلوچستان. صص ١٧٥٠-١٧٧٤.
- نجار، فهمى. (٢٠١١م). الشاعر والمفكر الإسلامى محمد إقبال. الرياض: مكتبة العبيكان.
- ندوى، أبوالحسن على الحسنى. (١٣٧٧ش). شگفتى هاى انديشه إقبال. ترجمة عبدالقادر دهقان. زاهدان: انتشارات شيخ احمدجام.
- _____. (١٩٨٧م). فى مسيرة الحياة. دمشق: دار القلم.
- _____. (١٩٩٩م). ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ دمشق: دار ابن كثير.

دراسة نقدية تحليلية في مآخذ مارون عبّود على شعر عباس محمود العقّاد جمال طالبى*

الملخص

عباس محمود العقّاد ناقد، شاعر، وموسوعيّ كبير خلف لنا تراثاً قيماً على ساحات اجتماعية، وسياسية، ودينية، وأدبية. إنّه لم يتخلّف عن ميدان النقد والشعر فصدر منه ما يقارب من عشرة دواوين شعرية، لكنّ شعره أثيرت حوله معارك نقدية حامية الوطيس أدّت إلى انقسام النقاد إلى ثلاثة تيّارات: التيّار المؤيّد، والتيّار الرافض، والتيّار الذي سار في اتجاه موضوعيّ علميّ. يمثّل مارون عبّود الناقد اللبناني الشّهير الاتجاه الذي يرفض شعر العقّاد رفضاً باتاً منكرّاً شاعريّته فهو يرى شعره باعثاً للسخرية والهزء.

إنّ الإنسان عندما يقرأ آراء عبّود يحسّ منذ البداية أنّها خلت من الروح العلميّ والموضوعيّ، وأنّ عبّود وقع في شباك التكتّلات النقدية السائدة في النقد الأدبيّ العربيّ في القرن العشرين عندما يقول: «لا أقابله بناجى، وأبى شادى، وطه، والصيرفى، والخفيف، وبشر فارس، وصالح جودت، ومبارك، وكلّ من يقول شعراً بمصر، فكلّ هؤلاء حتّى زكى مبارك خير منه». فمن هذا المنطلق رأينا من الضرورة أن نقوم بدراسة آرائه برؤية نقدية محايدة فنكشف حقيقة شعره خاصّة في دواوينه "هدية الكروان"، و"عابر السبيل" و"وحى الأربعين" التي تمتاز بالتجديد والموضوعية ووحدة القصيدة. وأهمّ نتيجة حصلت لنا أنّ عبّود رغم أنّه كان مصيباً في بعض جوانب نقده، إلّا أنّه ابتعد عن الحقيقة والموضوعية في قسم كبير من آرائه فجرى وراء أغراضه الفردية. لأنّ التنافس بين مصر ولبنان في ساحة الأدب والنقد في بدايات القرن العشرين دفع النقاد إلى خوض معارك نقدية سادت العصبية واللامنهجية على قسم كبير منها.

الكلمات الدلّيلية: الشعر العربيّ الحديث، عبّاس محمود العقّاد، النقد الأدبيّ، مارون عبّود.

*. أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فرهنگيان - طهران، إيران

المقدمة

إنّ الحديث عن العقّاد صعب وخطير جدّاً إذ يعدّ من أكبر أعلام النهضة الفكرية والأدبية المعاصرة، وهو شخصية موسوعية غزير الإنتاج. فقد شارك في الحياة الأدبية شاعراً وناقداً، وفي الحياة السياسية مناضلاً ومؤرخاً، وفي الحضارة العربية باحثاً ودارساً لكثير من الشخصيات العبقريّة في الإسلام والمسيحية. (انظر: وادي، ١٩٩٤م: ١٨٤)

كان العقّاد من كبار النقاد، ومن أعلام النقد النظري والتطبيقي في ساحة النقد العربي الحديث، وكانت مساعيهِ الأدبية مركّزة على حقول ثلاثة: «الأول، وهو أكثرها فائدة للشعر، كتاباته في النظرية الشعرية، والثاني نقده التطبيقي، والثالث في الأمثلة التي قدّمها من شعره حول ما كان ينادي به من نظريات.» (خضراء الجيوسي، ٢٠٠٧م: ٢١٩) وأهمّ كتاب قدّمه في الحقلين الأوّلين هو "الديوان". وفي الحقل الأخير ترك عدّة دواوين شعرية وهي: يقظة الصّباح، وهج الظهيرة، أشباح الأصيل، أشجان الليل (قد جمعت هذه الدواوين الأربعة في مجموعة واحدة طبعت عام ١٩٢٨م بعنوان ديوان العقّاد)، هديّة الكروان (١٩٣٣م)، عابر السبيل (١٩٤٢م)، وحى الأربعين (١٩٣٣م)، أعاصير مغرب (١٩٤٢م)، بعد الأعاصير (١٩٥٠)، ما بعد البعد، وديوان من دواوين (اقتبسه من الدواوين السابقة).

عباس محمود العقّاد في طليعة الشعراء المجددين في العصر الحديث، فأصبح شعره موضع إعجاب بعض النقاد، كما أنّ بعضاً آخر قام برفض شعره وتهجينه بحجّة التعقيد، والغموض فيه وغلبة الرؤية المنطقية عليه. كان مارون عبّود أشدّ النقاد لهجّة في نقد شعر العقّاد إذ نفى شاعريته رغم أنّه كان من روّاد التجديد خاصة على صعيد وحدة القصيدة والموضوعية. عندما يفضّل عبّود، زكي مبارك الكاتب والناقد المصري على العقّاد فسرعان ما يحس الإنسان أنّه وقف وراء ذلك التفضيل أغراض خاصّة دفعته أن يقول ما لا ينبغي أن يقال. لأنّ شعر العقّاد برؤية كثير من النقاد يفيض بالحياة والحداثة، كما أنّه يتبوّأ مكانة ممتازة في الشعر العربي المعاصر. (انظر: نفس المصدر، ٢٠٠٧م: ٢٢١-٢٢٦)

أسئلة البحث

يبدو أن مارون عبّود قد ابتعد عن الروح العلمى والمنهجى والحيادى فى دراسة شعر العقّاد، والرغبة فى تسليط الضوء على آرائه، فرأينا أن ندرس آراءه من خلال بحثا الموسوم بـ: «رؤية نقدية فى مآخذ مارون عبّود على شعر عباس محمود العقّاد». هذا هو الباعث الرئيس الذى حرّضنا أن نقوم بدراستنا هذه محاولين أن نقيم آراء عبّود باستخدام المنهج النقدى التحليلى. وبجانب ذلك نحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هى البواعث الحقيقية التى تكمن وراء آراء مارون عبّود؟ إلى أى مدى اتّصفت آراء عبّود بالموضوعية والمحايدة؟

سابقة البحث

لعلّ القارئ يظنّ فى بداية الأمر أنّ العقّاد شاعر تكتّفت الدراسات المتعلقة بشعره. أمّا الحقيقة غير ذلك، لأنّ الدراسات فى شعره تكاد لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وأهمّ البحوث التى درست بعض جوانب شعره فهى على غرار ما يلى:

١ - شعر عباس محمود العقّاد بين النظرية والتطبيق، حورية عروى، جامعة الجزائر، معهد اللغة العربية وآدابها، ١٩٩٢م. هذه الدراسة لم نثر على مادّتها، فهى على ما يبدو حاولت تطبيق شعر العقّاد على آرائه النقدية ومدى تطبيقها عليه.

٢ - القصّة الشعرية عند العقّاد، دراسة موضوعية فنية، جواهر بنت عبدالله، جامعة أمّ القرى، كليّة اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية، ٢٠٠٨م. هذه الدراسة تناولت العناصر الفنية للقصّة الشعرية عند العقّاد ومستويات السرد وأنواع الحوار وفنّيات المعالجة والبناء فى شعره، وهى تختلف عن دراستنا هدفاً وأسلوباً.

٣ - شاعرية العقّاد على محك مارون عبّود، لخضر تيبست، جامعة باجى مختار فى الجزائر، مجلة كليّة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الرابع، ٢٠٠٩م. هذه الدراسة سردت أهمّ ما أخذ عبّود على شعر محمود العقّاد، ولم تتجاوز سرد ذلك ولم تنقد آراءه ولم تضعها فى ميزان النقد والدرس المنهجى.

وربما كتاب «شاعرية العقّاد فى ميزان النقد الحديث» لـ "عبدالحى دياب" هو

أهمّ بحث في شعر العقّاد، والذي أقرّ صاحبه بشاعرية العقّاد ودرس فيه ثقافته الفنية وروافدها الشعرية وكذلك عوامل التجديد فيه.

وأما الجديد في بحثنا هذا فهو التركيز على العيوب التي وجّهها عبّود على شعره والإجابة عنها بمنهج وصفى تحليلي بالعودة إلى أهمّ دواوينه خاصة "عابر السبيل"، "هدية الكروان"، و"وحى الأربعين" لنثبت أمرين: الأوّل أنّ العقّاد شاعر وعلينا أن نلحقه بمملكة الشعر، والثاني أنّ مارون عبّود ظلم العقّاد بآرائه الخاطئة أحياناً كثيرة وإن كان مصيباً في أحيان قليلة.

التيّارات النقدية حول شعر العقّاد

يرى كثير من النقاد والباحثين أنّ العقّاد قد خدم اللغة العربية في ساحات شتّى خاصّة في ميدان النثر وفي كتاباته النثرية عن السياسة والثقافة والاجتماع والنقد الأدبي. أما شعره فلم يكن موضع إجماعهم، بل تشكّلت تيّارات ثلاثة حوله. ولعلّ هذا الأمر كان من أهمّ البواعث التي حال دون دراسة شعره دراسة موضوعية محايدة. هذا هو أهمّ تلك التيّارات:

أ - يشكّل مؤيدو شعره، التيّار الأوّل؛ يعتقد أصحاب هذا التيّار أنّ شعر العقّاد يمثّل شعراً حقيقياً أصيلاً تجب محاكاته من قبل الشعراء الآخرين. يعتبر زكي نجيب محمود أهمّ ناقد أبدى عن إعجابه بشعر العقّاد وأشاد به في مواقف كثيرة معتقداً أنّ «شعره يقرب من فنّ النّحت والعمارة .. والقلم بيده كأنّه إزميل النّحات». (نجيب محمود، ١٩٦١: ٤٧) والناقد الثاني الذي وقف بجانب زكي نجيب، هو طه حسين الذي توجّه أميراً للشعراء العرب بعد شوقي، في مؤتمر أقيم تكريماً له. (انظر: خضراء الجبوسى، ٢٠٠٧م: ٢٢٥)

ب - يمثّل معارضوه، التيّار الثاني من النقاد. هؤلاء النقاد رفضوا شعر العقّاد رفضاً تاماً ونفوا شاعريته، ورأوا أنّ شعره ليس إلّا سبباً للسخرية والتهكم. إن أهمّ ناقد وقف في هذا الاتجاه هو مارون عبّود الذي أصرّ على سخرية العقّاد، حيث قال في نقد قصيدة له بعنوان "عصر السّرعة": «فوالله وحقّ من نفسى بيده، لو قدّم لى أحد تلاميذى ورقة كتب عليها مثل هذا الحكى [إشارة إلى أبيات من قصيدة عصر السرعة] لصفعته بها

وأعطيته صفراً.» (عبّود، ١٩٧٨م: ٢٢٨) كان محمد مندور ناقداً آخر أشار في مواقف نقدية مختلفة إلى الطبيعة الجافّة العقلانية في شعر العقّاد (انظر: مندور، لاتا: ٦٥) وإلى بنائه النثرى (انظر: المصدر نفسه، لاتا: ٧٨) وروحانيّة التعليميّة (انظر: مندور، ١٩٦٣م: ١٠٨) وفتور العاطفة فيه. (انظر: مندور، لاتا: ٦٠) وقد عبّر مندور كذلك عن قلقه الشديد من أن يتأثر الشعر العربي بأعمال من نوع ديوان "عابر السبيل" فقال: «إنّنا لنخشى أن يدفع منهج عابر السبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها ما قبل البارودي، عندما كان الأمر قد انتهى إلى معالجة التوافه.» (المصدر نفسه، لاتا: ج١: ٧٨) هاجم العقّاد هذا التيار، ووصفهم بقوله:

إِنْ يَسْمَعُوا رِيْبَةً طَارُوا بِهَا فَرِحًا مَنِ وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا

ج - سلك نقّاد التيار الثالث طريقة موضوعية وعلمية في تقديمهم. هؤلاء لاحظوا الجوانب الإيجابية في شعره كما أنّهم لم ينسوا المواقف السلبية والعيوب التي زلّت أقدام الشاعر فوق فيها. شوقي ضيف ومحمد غنيمي هلال يمثّلان هذا التيار. وبعد هذا الاستعراض للتيارات النقدية لشعر العقّاد نحاول أن نقد ونقيّم آراء مارون عبّود الذي يمثّل نقّاد التيار الثاني الذين شنّوا حملات عنيفة ضده.

استعراض آراء مارون عبّود ونقدها

إذا كان عبّود يعجب بالعقاد النائر ويضعه في طليعة الكتّاب العصريين، ويقدمه على طه حسين من ناحية الأسلوب والتفكير، فإنّه لا يقرّ بشاعريته ويرى أنّه في نثره أشعر من نظمه، بل يعدّه أضعف شعراء مصر المعاصرين له، معتقداً أنّ شعره يخلو من عناصر الحياة والخلود، كما أنّه لا يستطيع أن يؤثّر على قرّائه. وقد لخّصنا آراء عبّود في تسع نقاط رئيسة، وقمنا بعد عرضها بنقدها وتقييمها:

١ - تفضيل كلّ شاعر بمصر على العقّاد

لقد فضّل عبّود جميع الشّعراء في مصر على العقّاد قائلاً إنّ: «لا أقابله بناجى وأبى شادى وطه والصيرفي والخفيف وبشر فارس، وصالح جودت ومبارك، وكلّ من يقول

شعراً بمصر، فكلّ هؤلاء حتّى زكى مبارك خير منه - في الشعر - وإن عدلت شعراء هذا العصر فهو سكيت الحلبة ودواوينه كأنايب اللقاح تصلح لوقت محدد.» (عبود، ١٩٧٨م: ٢٣٦)

من نافلة القول أن نقول إنّ وظيفة النقد الأدبي هو تقييم النصوص الأدبية، وتمييز جيدها من رديتها، وتحليلها على ضوء آليات النقد الأدبي كالقواعد العقلية، والذوق السليم، ومعرفة الأساليب البيانية و.... وعلى الناقد الأدبي أيضاً أن يبتعد عن النزعات والميول النفسية في نقد النصوص الأدبية والحكم على قيمتها. بالعودة إلى رأى عبود سرعان ما يظهر أنّ الرؤية الفردية سائدة ههنا، وأنّه لم يستطع أن ينصف واقع شعر العقاد على ضوء النقد السليم. لأنّ التصريح بتفضيل شعر كلّ من ينطق لسانه بالشعر في مصر على شعره، حتّى أولئك الذين قلّ شعرهم ولم يعرفوا به مثل زكى مبارك، اندفاع مزاجي. لاشكّ أنّ شكرى لم يبلغ النضج العقلي والأدبي اللذين وصل إليهما العقاد، كما أنّ لأبى شادى عيوب كثيرة في شعره عدّتها الناقدة الجيوسى حيث قالت إنّ «شعره يفتقر إلى تناسق المعنى، ويخلو من التأثير العاطفي، ويكشف عن ضعف متكرر في الأسلوب واللغة، وفي موسيقى الشعر كذلك» (خضراء الجيوسى، ٢٠٠٧م: ٣٩١) هذا ما أغفله عبود في نظره على شعره. ولعلّه كان على حقّ حين فضّل إبراهيم ناجى على العقاد، لأنّه قد بلغ في شعره على درجة عالية من الرقة والتعاطف واللمسة الشخصية، كما أنّ الشعر بلغ على يديه إلى درجة ممتازة من البساطة والحداثة في اللغة. (انظر: مندور، لا تا: ٨٧-٨٨) والنقاد كذلك يفضّلون شعر على محمود طه على شعر العقاد بكونه يجمع بين ميزات الأسلوب الحديث وقوّة القديم وجزالته. (انظر: حسين، لا تا: ١٦٦-١٦٧)

فإذا وضعنا هذه الرؤية النقدية لعبود في ميزان النقد والدراسة يمكن إرجاعها إلى سببين رئيسيين: الأوّل: وهو الأهمّ، الإغراق والمبالغة بحيث يحسّ الباحث أنّه كانت هناك خصومة فردية بين الشاعر والناقد، إذ أنّ عبارة عبود «وكلّ من يقول شعراً بمصر، فكلّ هؤلاء حتّى زكى مبارك خير منه» لا تدلّ على شيء أكثر ممّا ذكرنا. والثاني: أنّ شعر العقاد يخلو في الغالب من المحسنات اللفظية، والتعابير المجازية، والاستعارات

التي نألفها عند كبار الشعراء، وكثيراً ما استعملت الألفاظ والتعابير في شعره استعمالاً حقيقياً. وفي نفس الوقت يجب أن نلاحظ أنّ الاستعمال الحقيقي للألفاظ في شعر العقّاد يتمتّع بدقة التصوير ويدلّ على خياله الخصب أكثر من دلالة التعابير المجازية والاستعارية التي لا تدلّ على فلسفته الشعرية التي يقول عنها: «إنّني أفهم الاستعارة للتوضيح والتمكين، ولكنني لا أفهم أن تكون هي قوام الكلام كلّ، وكلّ استعارة عرفت وكثر استعمالها أصبحت كلاماً واضحاً وذهبت مذهب الأفكار المحدودة، لأنّ الذهن يطلب الاستعارة ليستعين بها على التحديد، فإذا ما وصل إلى التحديد كان في غنى عن الاستعارة وعن المجاز.» (العقّاد، ١٩٤٥م: ١٩١)

٢ - التجديد عند العقّاد في العناوين لا في الموضوعات

يتناول عبّود دواوين العقّاد الثلاثة «وحى الأربعين، هدية الكروان، وعابر السبيل» فيعجب بتسمياتها قائلاً: «لستُ أجد تجديده في العناوين، فوحى الأربعين وهدية الكروان، وعابر سبيل، أسماء لا يستهان بها، وليست بالشئ القليل. قد فعل العقّاد كشعراء العالم اليوم، ولكن الملبوس لا يصير القسوس، ولا يغضب أن نصّارح بما في نفسنا، فهذا شعر جافّ كأنه الخطب اليابس، ويا ليتة الخطب فيخرج ناراً ونوراً؛ فما هناك إلّا دخان يعمي الأبصار قبل أن تأتى السماء.» (عبّود، ١٩٧١م: ١٩٥)

والواقع أن تجديد عبّاس محمود العقّاد لم يقف عند عناوين دواوينه كما ظنّ عبّود، بل كان مجدّداً في محاور شتّى، منها: التجديد في تشبيهاته، فيكفي أن نعود إليها حتّى نرى مدى التجديد فيها إذ لم يقف عند التشبيهات الحسّية التي تسمّى في البلاغة العربية "الجامع في كلّ" بل يتعلّق التشبيه عنده بمجهر شعوره وفكرته، وهو «يصرفنا إلى وقع الموصوفات في النفس والخاطر، لأنّ شعوره يصدر من داخل نفسه وخاطره.» (دياب، لاتا: ١٦٠) ذهب العقّاد في نظريته النقدية للتشبيه نفس المسار في إبداعه، وصرخ عالياً أنّ التشبيه الصحيح هو التشبيه المحسوس بالفكر، والتشبيه الشعري الذي يعنى بإحصاء الموصوفات وترتيبها وحكاية أحجامها وسرد أعدادها وتقييد موادّها وألوانها، لا يعجب العقّاد كما يعجبه التشبيه النفسى الذى ينفذ بنا لأوّل نظرة إلى مواطن الموصوفات

وطبيعة إحساس الناظرين إليها والمفكرين فيها. (انظر: دياب، ١٩٦٦م: ٤٤٥-٤٤٩) وللتمثيل على ما ذهبنا إليه نذكر الأبيات التالية من ديوان عابر السبيل:

يا حسنَ ذاكَ المنزلِ كالضاحكِ المُهَلَّلِ
يروى الظلامَ بمنهلٍ من نوره كالجَدولِ
الصَّيفُ علَّمه الطَّلا قة كالشَّبابِ المُقبِلِ
فكأنَّه بعضُ الفضاء الواسِعِ المُستَرسلِ

إنَّ تشبيه المنزل بالإنسان الضاحك، وتشبيه ضيائه بالشباب لانألفه عند الآخرين، لأنَّ المشبَّه فيهما حسِّيُّ والمشبَّه به هو فكرة الإنسان الشَّابِّ فحاول العقَّاد في الأبيات السابقة أن يعطى لموصوفه قدرًا كبيراً من الحيوية التي هي من ميزات الشباب. كما جدَّد العقَّاد في تشبيهاته، فقد جدَّد في فنِّ التشخيص بحيث أصبح ظاهرة فنية في شعره، وهو ميزة قلَّما تتوافر لغيره من الشعراء. فننظر إلى هذه الأبيات من ديوانه:

الماء فاضَ على الجنادلِ والسَّواحِلِ والجُسُور خَلجانَه تتسابُ كالحَيَّاتِ ما بين الصَّخُور
والنَّيلُ مصطفق كمن قد هَزَّه فرطُ السُّرور متدفعُ الأمواجُ ترقُصُ وفقَ توقُّعِ الحَرِيرِ
والشَّمْسُ شاخصة تكادُ تنوءُ من جهدِ المسيرِ فضفاضةُ الأذيالِ تخطر كالعروسِ إلى السَّيرِ
فندلُظ ههنا أنَّ التشخيص طغى على الأبيات المستشهد بها، إذ ظنَّ العقَّاد حركة الماء بين الصَّخور والشواطئ والجسور كحيَّاتٍ، وقد تتسرَّب أحاسيسها بين الصَّخور. ثمَّ أعطى للنيل في تلاطم أمواجه شخصية إنسان تهزَّه شدَّة سروره، ورسم أمواج النيل كإنسان يرقص على موسيقى جريان الماء. والشَّمْسُ أصبحت كإنسان عندما يفتح عينيه لينظر إلى النَّيل يحسَّ بملل من طول المسير، وأخيراً رأى النيل كعروس لبست رداء ذات نقوش جميلة تمدَّه على الأرض متبخرةً. وهكذا نرى أنَّ الصور الشعريَّة عند العقَّاد تمتاز بالتشخيص أحياناً كثيرة إذ يعطى الحياة على الجمادات والظواهر الطبيعيَّة والمشاعر الوجدانيَّة. إذ أنَّ يعدَّ التشخيص إحدى محاور التجديد عند العقَّاد، وهو ملكة خالقة تستمدُّ قدرتها من سعة الشعور حيناً ومن دقة الشعور حيناً آخر.

والتجديد في اللغة يمثِّل محوراً آخر في شعر العقَّاد، فالدارس لديوان عابر السبيل يفاجأ بالتعابير الدقيقة فيه ويلحظ أنَّ أسلوبه بعيد عن الصور البيانية المستثارة للعاطفة

في بعض الأحيان. ذلك «لأنّه طريقة آليّة من طرائق التعبير، أو لأنّه لغة تسود بين جماعة للشعراء فحسب، ومن ثمّ رأيناه يصوغ خواطره قى عبارة مساوية لها تماماً لأنّه يرى أن إحدى خصائص الشعر الرائع هو المعنى الجيّد، ومن هنا نفهم بعده عن كثير من الصيغ الجزلة وألوان البديع التي تستحوذ على الغالبية العظمى من الشعراء.» (دياب، لاتا: ٢٣٩)

إقبال الشاعر على الطريقة التأملية هو المحور الأخير من محاور التجديد في شعره فاستطاع العقّاد بذلك أن يعطى وحدة موضوعية لتجربته الشعرية واستطاع كذلك أن يعطى لشعره خاصّة في دواوين "وحى الأربعين"، "هدية الكروان"، و"عابر السبيل" التوازن والانسجام اللذين يصاحبان عملية الإبداع ويتعدّ عن الاضطراب والهيجان كما كان في شعر "الديوان" ذي الأجزاء الأربعة. يقول في ديوان وحى الأربعين:

زاهد الهندِ نعى الدنيا وصام أنا أنعاها ولكن لا أضوم
طامعُ الغربِ رعى الدنيا وهامَ أنا أرهاها ولكن لا أهيم
بينَ هذينِ حدٌّ قوام وليلم من كلّ حزبٍ من يُلوم

نلاحظ ههنا أنّ العقّاد يتأمّل في التفكير الزهّدى عند الهنود ويقارن بينه وبين تفكيره؛ وبينما يترك الزاهد الهندي الدّنيا وما يتعلّق بها ويقطع صلته بها، فهذا هو العقّاد يحقّر الدّنيا ولكنّه لا يتركها بل يأخذ حظّه منها بقدر اللازم. كما أنّه يفرّق بينه وبين الإنسان في الغرب الذي عشق الدّنيا ويرى أنّ على الإنسان أن يتّخذ موقفاً بين بين في تفاعله مع الدّنيا. ونرى أنّ منهج العقّاد في تجربته الشّعريّة تركيبي تحليلي، لأنّه يرتّب فروع تجربته ويؤلّف بينها على نحو يستطيع الوصول معه إلى الأغراض التي يستهدفها، وهذا المنهج هو منهج التفكير الإنساني في جملته، «لأنّ كلّ معرفة إنسانية ليست إلّا تحليلاً يتوسّط نوعين من التركيب: أولهما فكرة عامّة غامضة، وثانيهما: فكرة عامّة أكثر وضوحاً لأنّها تعتمد على التحليل الدقيق.» (قاسم، ١٩٦٦م: ٢٣٨)

٣ - شعر العقّاد يخلو من التعبير الجميل

إذا كان العقّاد يرى أنّ حدّ الشعر هو «التعبير الجميل عن الشّعور الصادق» (عبّود،

١٩٧٨م: ١٩٤) فإنّ مارون عبود يعجب بهذا الكلام ويراه أحلى وألذ حيث يقول: «هذا كلام أحلى من العسل، ولكن هل استطاع العقاد شيئاً من هذا؟ نعم لقد طبق مفصل الشقّ الثانی أى الشعور الصادق، أمّا الشقّ الأعلى أى التعبير الجميل فيعجز عنه ولو عمّر مثل نوح.» (المصدر نفسه: ١٩٦)

والواقع أنّ عبود عبّر عن حقيقة شعر العقاد عندما وصف مشاعره بالصدق؛ إذ هو من أصدق شعراء العرب المعاصرين لهجة وبياناً. كما أنّه أصاب عندما جرّد شعره من الجمال الشكليّ، وهو حكم لم يتسرّع عبود في إطلاقه. أمّا السؤال الذى يطرح ههنا هو: لماذا يفتقد شعر العقاد الجمال الشكليّ؟ نقول فى الإجابة: الأول أنّ كلّ شاعر ينظر إلى العالم والحياة بمنظاره الخاصّ به، وهذه الرؤية تتطلّب من الشاعر لغة تخدّمها كالذى فعله العقاد. إنّ الطابع التفكيرى والتأملى غلب على شعر العقاد، وهذا يقتضى أن يعتمد صاحبه على الفكرة أكثر من الجمال الشكليّ. والثانى أنّ شعر العقاد شعر جليل وهو يدعو «إلى الوقار والتسامى والإعجاب تماماً كما يقف الإنسان أمام الطود الشامخ، ومن أجل هذا كلّهُ فإنّ شعر العقاد أدخل منه فى باب الجليل منه فى باب الجميل، لأنّ فيه شموخ الجبال وصلابة الصوان وعمق المحيط، وفيه من الحبّ جناح العزة لا جناح الدّلة ... وفيه من الخيال جدّه لا لعبه، وفيه من الروح أعماقه وذراه، ومن هنا ساغ لبعض العابثين أن يتركوا شعر العقاد زاعمين أنّه فلسفة وليس شعراً.» (نجيب محمود، ١٩٦١م: ٤٧)

وليس معنى ذلك أنّنا لا نلاحظ فى دواوينه قصائد جميلة، فنستطيع أن ننفى صفة الجمال من شعره بشكل كليّ، بل فى شعره قصائد كثيرة نشعر منها الجمال والجلال. لعلّ هذه الأبيات التى اقتطفناها من قصيدة له تكشف عن الجوانب الجمالية فى شعره:

يَحْنِي المَوَدَّةَ مِمَّا لَا حَيَاةَ لَهُ	إِذَا جَفَاهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ خَوَانٌ
وَيَحْسِبُ النَّجْمُ الْحَظَاظُ تُسَاهِرُهُ	وَالْوَدَقُ يَبْكِيهِ دَمْعٌ مِنْهُ هَتَانٌ
إِذَا تَجَهَّمُ وَجْهَ النَّاسِ ضَا حَكُهُ	تَغْرُ الْوُرُودِ وَمَالَ السَّرُورُ وَالْبَانُ

كم صوّر الشاعر ههنا جفاء الأصدقاء وخيانتهم بأسلوب جميل رائع إذ آثر مصاحبة الجمادات ومودّتهم على الأحياء الذين يخونون صاحبهم. وكـم صوّر بشكل رائع النجوم

وهي تواسيه، والأمطار وهي تبكى عليه بدموع غزار من خيانة أصحابه. فإذا استقبله الناس بوجه كرهه فإنّ الورود والأشجار خاصة السرو والبان تستقبلانه بأذرع رحبية. لا شك أنّ المحسنات المعنوية في هذه الأبيات خاصّة صناعتى التشخيص والتشبيه أعطتا جمالية خاصّة لها، فهو يظنّ النجوم كأناس يسهرون معه ويسمعون آلامه وهمومه، ومحسب المطر أناسياً يبكى عليه من شدّة آلامه. فهذه الصور الجميلة أعطت حيوية كثيرة وجمالية رائعة على شعر العقّاد وابتعد ذلك عن الرتابة التى تمتاز بها الشعر التأملى عند كثير من الشعراء الآخرين.

٤ - ركافة الأسلوب وضعف الخيال

يزعم مارون أنّ بيان العقّاد لا يطاوعه، ويده لا تواتيه على النظم ومع ذلك يراه مُصرّاً على كتابة الشعر المحكوم عليه مسبقاً بالإعدام، لأنّه يولد وهو مصاب بعلتين قتالتين، هما ركافة الأسلوب وضعف الخيال، (انظر: عبّود، ١٩٧٨م: ١٨٢) ومع هذا يتطلّب منه أن ينظم ولا ييأس من رحمة الله، وينصحه ساخراً أن يسهر ليلة القدر لعلّ الفنّ يتكرّم عليه فيفكّ عقمه الشعرى، ويهبه من لدنه وليّاً يرثه وتقرّ به عيناه: «...انظم ولا تيأس من رحمة الله فلولاً تسمع منى وتسهر ليلة القدر لعلّ الفنّ يهبك من لدنه وليّاً....» (المصدر نفسه: ١٩٥)

والواقع أنّ هذا موقف انفعالى أيضاً، وشعر العقّاد لا يخلو من الخيال وليست فيها ركافة الأسلوب كما ظنّ عبّود. إنّ القارئ لشعر العقّاد يشعر بوضوح أنّ هناك روافد كثيرة أثّرت فيه، ولعلّ أهمّها الشعر القديم لأنّه كان يحبّه وكان يعارض في بداية تجربته الشعرية أبى العلاء المعرى وكان منهما فى قراءة الشعراء الكبار أمثال ابن الرومى، والمتنبّى والشريف الرضى وغيرهم من كبار الشعراء، كما أنّه تأثّر بأسلوب المتنّبى فى شعره من حيث قوّة الأسلوب وفخامته فبرز ذلك فى شعره بروزاً واضحاً. ننظر إلى هذه الأبيات من ديوانه:

وَكَمْ كَلَفْتُ حُبِّ النَّاسِ لِي زَمناً	فَالْيَوْمَ بَعْضُهُمْ مِنْ خَيْرِ آمَالِي
فَالنَّاسُ تَحْنُو عَلَى الْوَادِي وَيَعْجِزُهُمْ	جَهْدُ التَّطَلُّعِ عَنْ ذِي الْقِمَّةِ الْعَالِي

وَكَمْ نَسَجْتُ لِنَفْسِي مِنْ فَضَائِلِهِمْ نَسَجًا عَلَى الزَّرْعِ مِنْ هَوْلٍ وَإِجْلَالٍ
فَالْيَوْمَ أَكْبَرُهُمْ عِنْدِي كَأَصْغَرِهِمْ إِنَّ الطَّبِيعَةَ مِقْيَاسِي وَمِكْيَالِي

لا بد أن نتذكر أن هناك معايير عدة لتقييم الشعر من ناحية الأسلوب، وأهمها نقد المفردات وسلامتها من الغرابة ودقة استعمالها، ونقد التراكيب واتصافها بالفخامة وابتعادها من العامية والغرابة، وأخيراً موسيقاه ووزنه وقافيته. فلو اتخذنا هذه المعايير في نقد الأبيات المستشهد بها سرعان ما يظهر لنا أنها من الشعر البليغ الذي يتسق لها حسن الصياغة وجودة الوصف وبساطة الأداء. إن المفردات فيها كلها مألوقة ومستساغة، والمفردات حسنة تنسجم رؤية الشاعر الفكرية إذ ليس فيها ألفاظ عامية وغريبة. كما أن التراكيب سليمة من أي عيب، والوزن والقافية يستقيمان فيها. ومن الناحية المعنوية كشف العقاد في هذه الأبيات عن هيام الناس له في سابق الزمن وهو الآن يأمل أن يحقدوه. ويتخلل أحياناً بعض الحكم في ثنايا شعره وهو يعطى قوة لأسلوبه كالذي نلاحظه في البيت الثاني حيث يرى أن الناس يميلون إلى ما هو سهل المنال وهم لا يقدرّون أن يرنوا إلى أشياء بعيدة المنال. وأخيراً يشكو في البيتين الأخيرين عن الذين كان يقدرهم ويحبلّهم فيصرح الآن أنه تغيّرت معاييرهم في تقدير الناس وأصبح أكبرهم عنده أضغرهم في ميزان مقاييس الطبيعة.

ويرى المتأمل في دواوين العقاد أنه «يجنح بخياله في شعره، ويخلق فوق السحاب، ولا ينقاد إلى الواقع، ولا يفقد كل آماله ومشاعره.» (دياب، لاتا: ١١٨) ولو عدنا إلى غزليات العقاد، لنسمع في شعره أغاني خلافة تسكر النفس وتحمل قارئها إلى عوالم الحلم والرؤيا، وتدخله في عوالم السرور والكآبة. يقول واصفاً حبيبته:

يَا جَنَّةَ الْهُوَى كَمْ لِي فِيكَ مِنْ ثَمَرٍ سَقَاهُ صُوبُ الْهُوَى لَاعَارِضَ الدِّيمِ

رسم العقاد في هذا البيت صوراً خيالية رائعة في وصف محبوبته إذ جعلها "جنة الهوى" والمحبة، وأكمل صورته بصورة أخرى خيالية أخرى: «كم فيك من ثمر سقاه صوب الهوى.» ولا شك أن هذين التركيبين أي "جنة الهوى" و"ثمر سقاه صوب الهوى" يحملان ظلالاً نفسية وخيالية تدفع عن العقاد خلوّ شعره عن الخيال. ونغوذج آخر ما قاله في الأحجار:

لا تَغْطِينَا أَثُهَا الْأَحْجَارُ فاللقيا سريعه

فلفظة "تغطينا" فيه صورة خيالية، إذ أعطى العقّاد للأحجار مشاعر إنسانية وحسبها أناسياً يشعر ويحسّ ما يشعره الإنسان المحبّ في لقاء محبوبته. وهكذا البيت التالي:

وَهَذِي الْقُلُوبُ بِأَيْدِي الزَّمَانِ يُقَلِّبُ أَهْوَاءَهَا كَيْفَ شَاءَ

يبدو أن عدم استخدام التعابير المجازية بكثرة في شعر العقّاد دفع مارون إلى تعرية شعره من عنصر الخيال. لكننا نقول إنّ الصور الشعرية لا تحتم على الشاعر أن تكون عباراته مجازية، فقد تكون العبارات ذات استعمال حقيقي وتكون في نفس الوقت دقيقة التصوير دالة على خيال خصب أكثر من التعبيرات المجازية التي تعبّر عن فلسفة خاصّة في حياة الشاعر. «كان في وسع العقّاد أن يتناول من الصور الشعرية أسهلها تناولاً وأيسرها تشكيلاً، ويلهو بها هو الصبيان برمال الشاطئ يبنونها في سهولة ويهدّمونها في سهولة، وكان يستطيع - كما يفعل غيره من أمراء الشعر - أن يصوغ الخيال على الصّورة التي تتفق مع حسن النّعم، فسواء لديه أخذ فكرة معيّنة أو أخذ نقيضها ما دامت الفكرة المأخوذة تحقق البهرج ودقات الطبل، لكن العقّاد يرغم المادّة إرغاماً حتى تستوى له على النّحو الذي يريده هو لها، كما يرغم المثال قطعة الجرانيت على التشكيل بالصورة التي يبغيها لها، فهي التي تطاوعه، ودما هو فلا يطاوعها إلاّ بالمقدار الذي يبرز طبيعتها وصلابتها.» (نجيب محمود، ١٩٦١م: ٤٦) والعقّاد نفسه قد أجاب عن هذا الأمر بـ «أنّ الشاعر لا بدّ أن يلزم الحدّ المقبول في التّخيل، لأنّ الخيال إن زاد عن حدّه، دلّ على نقص في قوّة الحكم عند صاحبه، إذ أنّ عقول الشعراء كالشّمس ترسل أشعتها على الموجودات فتبعث منها ظلالاً تختلف في الطول واقصر باختلافها في مواقعها.» (دياب، لاتا: ٤٧)

ومهما يكن من أمر، فإنّنا نقول إنّ تصوير العقّاد الشعري للمعاني التي يعبرّ عنها في شعره كان تصويراً تخيلياً. إنّّه يصوّر المعاني الذهنية والحالات النفسية ويبرزها في صورة حسّية ليخاطب بذلك الحسّ والوجدان، وتصل هذه الطريقة إلى النّفس من الحواسّ بالتّخيل.

٥ - خلّو شعره من العناصر الشعرية

إن الشعر تعبير فني، وله خصوصيته التي تميزه عن بقية الأنواع الأدبية. فأهم الخصائص والعناصر الشعرية يتمثل في الوزن، والموسيقى، والقافية، والمعاني، والألفاظ، والصياغة، والتشبيهات، والاستعارات. يقول عبّود في تعرية شعر العقّاد عن تلك العناصر الشعرية: إنّ له «سبعة دواوين، لك أن تسمّيها ضربات بنى إسرائيل السبع، أو سبع بقرات فرعون العجاف، أما أنا فهي عندي كرجال الكهف، تحسبهم أيقاظاً وهم رقود، لو أطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملت منهم رعباً...» (عبّود، ١٩٧٨م: ١٩٣) يبدو أنّ هذا أيضاً من الأحكام النقدية التي تسارع إليها عبّود وقارنها بشيء من الخصومة وابتعد فيها عن النقد العلمي الموضوعي. فكم من قصائد في دواوينه تمتع القارئ لاشتماله على عناصر شعرية رائعة منها المنظر الحسن، وعناصر الزمكانية، والمفردات والتراكيب الحسنة، والصياغة القوية. وللتمثيل على ما ادعينا نذكر المقطوعة التالية من ديوانه:

وَهْوَى النَّجْمِ أَوْ أَوْى خَلْفَ سِتْرِ	غَرَبَ الْبَدْرُ أَمْ دَفِنَ بِقَبْرِ
لُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَعْمَى وَهَرٍّ	ضَلَّ هَادِيَ الْعَبْوَنِ وَاحْلُولِكَ اللَّيْلِ
رَبِّ مَجْمُوحٍ مِنْ مَجْرِهِ مُسْبِكِرِ	مَاجٍ حَتَّى كَأَنَّمَا يَصْدُمُ الْبَحْرَ
وَكَأَنَّ السَّمَاءَ أَعْمَاقُ مَجْرٍ	وَتَرَى الْبَحْرَ تَحْسِبُ الْمَاءَ حَبْرًا
تَدَّ لَمْ يَعُدْ مَدَّهُ قِيدَ شَبْرِ	ظِلْمَاتُ تُحِيطُ بِالْطَّرْفِ أَنَّى أَمَ
رِ إِذَا كُنْتَ لَا تَرَى وَجْهَ حَرِّ	وَلِهَذَا الظَّلَامِ خَيْرٌ مِنَ النُّورِ
نِي وَأَبْكِي نَفْسِي وَأَنْشُدْ شِعْرِي	هَآ هُنَا أَطْلُقُ الْعَنَانَ لِأَشْجَا

صوّر العقّاد في هذه الأبيات حالة الليل والبحر عند غروب القمر متساؤلاً هل غرب القمر أم دفن في السّماء، والنجوم هوت من السّماء أم اختفت وراء الأستار؟ بحيث اشتدّت ظلمة الليل وأصبح الأعمى والهرّ متساويين لا يريان الأشياء أمامهما، وقد أدّى ذلك إلى تلوين السّماء بظلمة مطبقة كظلمات البحر. ومن جانب آخر صوّر تلك الظلمة بأنّها أصبحت محيطة بكلّ شيء تمدّد إليه عينه حتّى إنّّه لا يستطيع أن يرى أمامه ولو قدر شبر. ثمّ اتخذ هذه الصورة موضوعاً لذاتيته، ورحب بالظلام على الضوء الذي

لا يرى فيه النَّاسَ إِلَّا عبيداً ولا يرى بينهم أحراراً. ففي هذا المنظر يتجلّى لنا العناصر الشعرية كلّها، وعنصر الزمان، والمكان، واللون، والحركة. وقد أعطى لهذه الصورة حركة نفسية من ضميره، ومن ثمّ خرجت الصورة مجسدة مشخّصة كأنّنا نحسّها ونلمسها ونراها متحركة أمام أعيننا وفي مخيلتنا.

٦ - عدم مقدرة الشاعر في فنّ الهجاء

ومن الأحكام المتسرّعة لمارون عبّود في نقد شعر العقّاد وصفه بالعجز في فنّ الهجاء. وهنا أيضاً لا نرى تحليلاً أو تعليلاً في رأي عبّود، بل اكتفى بنظرته النقدية قائلاً: «هذا الغرض لا يحسنه إلّا من أوتي موهبة شعرية فذة، وشاعرنا قد حرم منها لأنّه كان غائباً يوم قسمة الحظوظ.» (انظر: عبّود: م ١٩٧٨: ٢١٩)

يجدر بنا أن نقول إنّنا لا نرى شاعراً في العصور التاريخية للشعر العربي استطاع أن يخلّق في سماء الموضوعات الشعرية كلّها، بل نرى إنّ الشعراء - حتّى كبارهم - مهما كانت مقدرتهم، برعوا في فنون شعرية خاصة وأثبتوا مقدرتهم وقريحتهم الشعرية في غرض شعري محدّد كالغزل أو المديح والزّهد والثناء و... فهذا شاعر فدّ في الغزل، وذاك عبقرى في الوصف. إذن انحصار موضوع الهجاء في شعر العقّاد لا يمكن أن يكون دليلاً على ضعف شاعريته وقلة موهبته الشعرية. هذا شيء، والشئ الآخر أنّه ليست دواوين العقّاد خالية من الهجاء بل نراه قد تناول الهجاء خاصّة الهجاء الاجتماعي حيث ذمّ المصريين والشباب المصريين على غرار الأبيات الآتية:

وَيْلَى عَلَى مِصْرَ قَدْ أَمْسَتْ وَلَيْسَ لَهَا	سِوَى اعْتِزَازٍ مَنُوطٍ بِالْأَذْلَاءِ
شُبَّانِ مِصْرَ وَمَا أَدْرَى أَهْمُ زُمَرٍ	مِنِ الْآنَاسِيِّ أَمْ هُمْ رَسْمٌ وَشَاءَ
وَصَوَّرُوا الْمَجْدَ فِي أَخْلَاقِهِمْ صُوراً	شَوْهَاءَ أَغْنَتْهُمْ عَنْ كُلِّ عَلِيَاءَ
يَا لَيْتَهَا صُورٌ نَمَّتْ عَلَى شَبِّهِ	مَنْ الْحَقِيقَةِ أَوْ دَلَّتْ بِسِيمَاءَ
لَكِنَّمَا الْمَجْدُ فِي تَرْوِيقِ طَلِيئِهَا	مَاءِ السَّرَابِ لِعَيْنِ الظَّامِيِّ النَّائِي
خَافُوا وَقَالُوا لَنَا حِزْمٌ وَتَجَرِبَةٌ	إِنْ كَانَ ذَا الْحِزْمِ مَا جُبِنُ الْأَخْسَاءِ
تَحَرَّكُوا ثُمَّ قَالُوا لَا جُمُودَ بِنَا	أَيْنَ التَّأَوُّهِ مِنْ صَمَتِ الْأَصْحَاءِ

فالأبيات السابقة بسيطة وغنيّة عن أىّ شرح وإيضاح، وهى نموذج رائع من الهجاء الذى تعجّ به دواوينه الشعرية. وثمة نقطة هامّة هى أنّ العقّاد كان «ينفى ما شاع خطأ عند الكثيرين من النقاد من أنّ الهجاء المطبوع، هو الذى تكثر فيه نقائص المهجّو والفحش فى شتائمه، ومن أنّ الشاعر المطبوع على الهجاء هو الذى أوتى من الفطنة وسعة المخيلة واستعداد الطبع ما يفتح له معانى الهجاء إذا أرادها ناقماً أو غير ناقم، ومعتمداً على ما يقول أو عابثاً فيه.» (دياب، م١٩٦٦: ٤٤٦)

٧- بشاعة ألفاظه و بيوستها

يصف مارون ألفاظ العقّاد بالبشاعة، وتارة أخرى باليبوسة، ويشبّهها بالمومياء المحنطة والتي لا توحى له بشىء، وطوراً يصفها بأنّها ثقيلة متنافرة قد يقبلها النثر، ولكنها لا تصلح للشعر ولا تناسب مواضيع الشاعر وأغراضه، وقد تضيق به فلا تحسن استعمالها ويعقّدها. (انظر: عبّود، م١٩٧٨: ١٧٥-١٧٧)

يبدو أنّ عبّود قد أصاب فى بعض جوانب هذا المأخذ وقد أخطأ فى بعض آخر، إذ يمتاز شعره فى كثير من جوانبه بالجزالة والاستحكام، ومتانة الأسلوب، كما أنّ لغته الشعرية كلاسيكية جديدة فهى تمثّل اللغة الفصحى التى كان يكتب بها الشعر العربى القديم، ولكنها تخلّصت من القوالب والكلّيشات التى كان يستخدمها القدامى. فالعقّاد من الناحية الفنية «يعنى بأسلوبه عناية واسعة، وهى عناية تقوم على الجزالة والمتانة واستخدام اللفظ الفصيح.» (ضيف، م١٩٦١: ١٤١) إنّهُ وقع فى بعض نتاجاته الشعرية فى التكلّف والتّعسف أحياناً وهذا راجع إلى طبيعة موضوعاته ولغته الخاصّة، غير أنّنا نرى - على الرغم من الطابع التأملى الفلسفى فيما نظم - فى كثير من قصائده ومقطعاته نفحات شاعرية مرهفة تنبض بخوارج إنسانية رقيقة.

٨- ضعف العقّاد فى التصوير الشعرى

يرى مارون عبّود أنّ الشاعر الحقّ هو من أوتى مقدرة فائقة على التصوير، فلا يكتفى برصد الظواهر المرئية ونقلها، وإنّما عليه أن يجسّد الجماد وينفخ فيه من روحه فيصيره حيّاً، وهو من يأسر المشاهد الهاربة ويحبسها بين دفتى كتاب تنبض بالحياة،

وهذا ما لم يتمكّن منه العقّاد لأنّه لا يفهم من الشعر إلّا أنّه كلام ... أبعد غاياته مطابقة الصرف والنحو والعروض. (انظر: عبّود، ١٩٧٨م: ٢٠٤)

وللإجابة عن هذه الرؤية نقول إنّنا تحدّثنا فيما سبق عن التصوير الشعري عند العقّاد واستشهدنا ببعض أبيات من شعره. وأمّا اهتمام العقّاد بالقضايا الصرفية والنحوية والعروضية، فلا بدّ أن نذكر أنّه قلّمَا يلجأ إلى الضرورات الشعرية ولعلّه أكبر دليل دفع عبّود أن يتهمه بملاحظة الجوانب الصرفية والنحوية والعروضية في شعره، لأنّ العقّاد «كان يستخدم العروض استخدام العالم به، الحاذق لفنّه، ولذلك يندر أن يستخدم الضرورة الشعرية.» (دياب، لاتا: ٢٠٥) والعقّاد يمتاز بأسلوبه الخاصّ ويصرّح بوضوح أنّ له عالم شعريّ يتفاوت ما نألفه عند الآخرين:

فَدَعَ ما يَقُولُ النَّاسُ واعْلَمَ بأنّنا على غير ما سارَ الأناُمُ نَسِيرُ
لَنَا عالمٌ طَلَقَ وَلِلنَّاسِ عالمٌ رَهينٌ بأَغلالِ الظُّنُونِ أُسِيرُ

إنّ العقّاد لم يكن يعمل على أن ينزل الأسلوب الشعري عن مستواه الفنّي إلى الأسلوب الخاصّ بالصرف والنحو. فالدّارس للمعجم الشعري عند العقّاد يلحظ أنّه كان يعرف مقدرة الألفاظ والتراكيب على توليد الانفعال عند المتلقّي كما أنّه كان يتمتّع بموهبة ممتازة يجعل الألفاظ في تتابع إيقاعي.

٩ - السرقة والعجز عن خلق التعابير والمعاني

يرى مارون أنّ العقّاد عاجز عن خلق التعابير والمعاني، وأنّه يسطو على غيره من شعراء العرب والغرب فيسلبهم معانيهم، أمّا إذا كفّ عن سرقاته واعتمد على شاعريته أو أرجعنا ما أخذه إلى أهله، فسيكون من المفلسين، ولن يبقى له شيء يذكر. يقول: .. ولو أرجعنا تفاريقه لأصحابه لم يبق للعقّاد شيء. (انظر: عبّود، ١٩٧٨م: ٢١٢)

كان العقّاد مع زملائه في مدرسة الديوان وليد مدرسة أوغلت في قراءة الإبداعات الفنية للشعراء الإنجليز، وقد تأثّر بكبار شعراء الإنجليز ونقادها خاصّة هازليت Hazlitt الناقد الإنجليزي وتوماس هاردي Thomas Hardy الشاعر الإنجليزي. (انظر: طالبي، ١٣٨٢ش: ٨٠) غير أنّ هذا لا يعني أنّه كان يسرق في شعره معاني

الآخرين، فمن يراجع إلى دواوينه الشعرية سرعان ما يلحظ أنه لم يترك أصالته العربية ولم يفقد إرادته، بل بقي مزوداً باستقلال الرأي، واكتفى بالإيحاء والإلهام من بعيد. هذا من جانب، ومن جانب آخر «لا توجد سرقة أدبية بالمعنى السابق، ولكن هناك مواقف إنسانية يفعل به كثيرون، ويجسده الشعراء ويعبرون عنه، والفارق الوحيد بين هذا وذاك يبدو في إحساس كل منهما من حيث العمق والضخامة والتعبير، ومن حيث البيان أو التقرير أو التعبيرات الخطابية وغير ذلك من مقومات الشعر الصادق.» (دياب، ١٩٦٥م: ١٥٠)

وعلى الرغم من قراءات العقاد الكثيرة لشعر القدماء وللشعر الأجنبي وتكوين معجمه الشعري من مفرداتهم فإنه لم يكن يريد أن يحاكيهم في التفكير، لأن شخصية العقاد لا ترضى بالتقليد، ولذا كان لابد من تركيزه على أصالته في التعبير عن تجربته ليحقق ذاته التي يحسّ بها ويحاول إبرازها عن طريق المضمون والأداء الفني لهذا المضمون. إن علاقة الروافد المؤثرة في شعره ليست علاقة التابع بالمتبوع بل علاقة المهتدى بنماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه، ويضفي عليها صبغة قومية إذ «لا يستطيع شاعر أن يصقل نفسه ولا أن يبلغ أقصى ما يتيسر له من كمال إلا بجلاء ذهنه بأفكار الآخرين، وبالأخذ المفيد من آرائهم ودعواتهم.» (غنيمي هلال، ١٩٦٣م: ١٠٧) يرى الناقد شوقي أن العقاد في أول قصيدة له في ديوانه المسماة بـ «هدية الكروان استلهم شللي الشاعر الإنجليزي إلى قبّرة» وهي من روائع هذا الشاعر وبدائع، وفيها يشبه القبّرة بالفرح المجرد. ليس معنى ذلك أن العقاد يقتبس من شللي أو ينقل، فهو يلهمه ويوحى إليه، أمّا بعد ذلك فمعانيه في قصائد له، وقد نحسّ نفس الإحساس إزاء كثير من قصائده بدواوينه المختلفة في الطبيعة والحبّ، ففيها جميعاً أثر قراءاته في الآداب الغربية، ولكنها مطبوعة بشخصيته، وتستمد من أفكاره وأحاسيسه ما يجعلها مصرية عربية صميّة. (انظر: ضيف، ١٩٦١م: ١٤٤)

النتيجة

عباس محمود العقاد كاتب، وأديب، وشاعر، وموسوعي كبير خدم اللغة العربية

وثقافتها خدمة كبيرة؛ لكنّه شعره لم يرضَ النّقاد كلّهم بل وقفوا إزاءه مواقف متضاربة بين مؤيّد له ومعارض. وكان مارون عبّود أشدّ النّقاد رفضاً لشعره وأبدى آراء نقدية كثيرة درسناها في هذه الدراسة المتواضعة. والنتائج التي حصلنا عليها أنّ عبّود رغم مقدّراته النقدية الفائقة قد تأثّر بالتكتلات النقدية في العالم العربي خاصّة مصر ولبنان، ولم يستطع أن يقيم شعر العقّاد وفق الأسس النقدية المألوفة بين النّقاد، فرفض شعره رفضاً باتاً وفضّل عليه من لم يقلّ شعراً. اتّضح لنا من خلال هذه الدراسة أنّ آراء عبّود - رغم صحّته أحياناً قليلة - قد ابتعد أحياناً كثيرة عن الموضوعية، واكتفى النّاقد بالانطباع من دون تحليل أو تعليل، وأدّت هذه الأسباب إلى أن تكون آراؤه بعيدة عن الصواب. لاشكّ أنّ شعر العقّاد رغم كثرة العيوب الموجهة إليه يمتاز بالريادية والتجديد في بعض جوانبها كالفكرة الموضوعية ووحدها، كما أنّه سار في اتّجاه شعري مغاير لروح العصر وحاول تطبيق شعره مع نظرياته النّقدية ممّا دفع مارون عبّود على التشكيك في شاعريته ورفضها وتوجيه التّهم إليه.

المصادر والمراجع

- الجيوّسى، سلمى الخضراء. (٢٠٠٧م). الاتّجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. ترجمة: عبدالواحد لؤلؤة. ط ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- حسين، طه. (لاتا). حديث الأربعاء. مصر: دار المعارف.
- دياب، عبدالحى. (لاتا). شاعرية العقّاد في ميزان النقد الحديث. القاهرة: دار النهضة العربية.
- _____. (١٩٦٦م). عباس العقّاد ناقدًا. القاهرة: لانا.
- _____. (١٩٦٥م). فصول في النقد الأدبي الحديث. ط ١. القاهرة: لانا.
- ضيف، شوقي. (١٩٦١م). الأدب العربي المعاصر في مصر. ط ١٠. مصر: دار المعارف.
- طالبى، محمدعلى. (١٣٨٢ش). عبّاس محمود العقّاد. ط ١. طهران: دار الحروفية للنشر.
- عبّود، مارون. (١٩٧٨م). مؤلفات مارون عبّود. المجموعة الكاملة. ط ٢. بيروت: دار مارون عبّود، دار الثقافة.
- العقّاد، عباس محمود. (١٩٤٥م). ساعات بين الكتب. القاهرة: لانا.
- _____. (١٩٣٧م). شعراء مصر وبيناتهم في الجيل الماضى. القاهرة: لانا.
- _____. (١٩٧٧م). عابر السبيل. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- _____. (١٩٤٢م). وحى الأربعين. القاهرة: لانا.

_____ (١٩٧١م). ديوان العقّاد. بيروت: المكتبة المصرية.

_____ (١٩٥٧م). ابن الرومي. القاهرة: لانا.

غنيمي هلال، محمد. (١٩٦٣م). دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده. لامك: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

_____ (١٩٦٣م). الأدب المقارن. القاهرة: لانا.

قاسم، محمود. (١٩٦٦م). المنطق الحديث. القاهرة: لانا.

مندور، محمد. (لانا). الشعر المصري بعد شوقي. القاهرة: دار نهضة مصر.

_____ (١٩٦٣م). في الميزان الجديد، ط٣. القاهرة: مكتبة نهضة مصر.

نجيب محمود، زكي. (١٩٦١م). العقّاد دراسة وتحية. لامك: لانا.

وادي، طه. (١٩٩٤م). جماليّات القصيدة المعاصرة. ط٣. القاهرة: دار المعارف.

دراسة القصة القرآنية القصيرة جداً وعناصرها

جلال مرامي (الكاتب المسؤول)*

مينا عربي**

الملخص

إن القصة القصيرة جداً (ق.ق.ج) قصة في حجم قصير جداً، يحكى حدثاً محدوداً جداً وفي الوقت نفسه تتضمن مضامين عظيمة. نجد من خلال دراسة آي القرآن الكريم قصصاً في أحجام مختلفة، يتراوح طولها بين سطور وصفحات، كما نجد بينها ما لا يتعدى حجمها عن بضعة أسطر قليلة حيث يتيح لدراستها على ضوء معايير القصة القصيرة جداً التي تتصف بقصر الحجم كميزة أساسية لها، وإذا أكدت الدراسات صحة اعتبار هذه النماذج القرآنية القصيرة جداً في إطار هذا الجنس الأدبي، فترفض الفكرة التي ترى جنس القصة القصيرة جداً من إبداع الأدب الغربي المعاصر. تهتم هذه المقالة بدراسة هذا الجنس الأدبي في القرآن الكريم من خلال تعريف "ق.ق.ج" وعناصرها، وطرح نماذج قصصية قصيرة جداً من سور البقرة، والحجر، والنحل، ويس، على النموذج الفني لندرس مدى اتصال هذا الجنس الأدبي بجذور إسلامية. تشير الدراسة اتصاف هذه النماذج القصصية القرآنية بميزات القصة الفنية القصيرة جداً، ناهيك عن الصفات الثانوية التي تتميز بها، وبذلك تؤكد فرضية البحث، مما يؤيد بدايات إسلامية لجنس القصة القصيرة جداً.

الكلمات الدلالية: القصة القصيرة جداً، الأدب المعاصر، عناصر القصة القصيرة جداً، القصة القرآنية.

*. أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران

**طالبة مرحلة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران

jalalmarami@yahoo.com

المقدمة

يقف القرآن الكريم في أعلى مستويات الأدب استناداً لإقرار الأدباء المسلمين وغيرهم، فإنه نُزِّلَ بين قوم مهتمين بالأدب ولاسيما الشعر، من عبدة الأصنام الذين كانوا يعرفون الأدب القيم ويقدرونه ويعتبرون ظهور شاعر خطيب بينهم من أسباب الفخر لديهم (انظر: الجبوري، ١٩٨٦م: ١٣٤) فجعلهم بإعجاز بيانه وجمال كلامه يعتنقون الإسلام ويتركون تقاليد آبائهم التي تمسكوا بها لسنين طوال، ما يؤيد رفعة مكانة هذا الكتاب السماوي في شتى الوجوه ولاسيما الأدبية منها. مع ذلك كله فإن جمال اللفظ والمعنى في القرآن الكريم ليس الهدف الأساس في نزوله بل يأتي خدمةً لتربية البشر وإرشاده. فإن الله تبارك وتعالى حسب قول الرسول الأعظم أرسل نبيه إلى الناس ليتم مكارم الأخلاق حيث قال (ص): «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (الطبرسي، القلم، ٤) ولا يزال هذا الكتاب يُعتبر بوجوهه العلمية والتربوية والأدبية معجزة القرون، فنجد فيه من الأساليب الأدبية في أنواعها المتعددة ما يبهير العيون ويذهل العقول. عناية بهذه المكانة المرموقة واختصاص أهم فوائد هذا الكتاب الإلهي بتربية البشر، نجد فيه اختيار أحسن المناهج التربوية ما يأتي القصص ضمنها.

كان القصص ودوره البارز في التربية ولا يزال موضع اهتمام البشر، ما تؤيده كتب القصص العديدة التي نجدتها في التراث الأدبي العالمي. فإن الأمهات كن ولا يزلن يعلمن أولادهن آداب الحياة السليمة من خلال هذه القصص، وقد اهتم القرآن الكريم أيضاً بآلية القصص حيث قصص على متلقيه مصائر الأقوام الماضية ليتدبروا فيها ويأخذوها بعين الاعتبار فيهدتوا بها إلى سبيل الرشاد.

هذا ولا ننسى اختلاف الأدباء في اعتبار القصة القرآنية من القصة الفنية، فمنهم من يعتقد أنه لا تقع القصة القرآنية في إطار القصة الفنية إلا ما اتصف منه بالعناصر الفنية للقصة ومعالجته الملحوظة لها، بينما يعتبر آخرون أي خبر من الأقوام الماضية في القرآن الكريم قصة؛ ما تأتي ضمنها قصة أصحاب الفيل وأصحاب الأخدود منها. (انظر: حسيني، ١٣٧٩ش: النسخة الإلكترونية)

إشكالية البحث وضرورته

إن أكثر القصص التي اتخذت بعين الاعتبار لدى الأدباء الباحثين في مجال الأدب القصصي القرآني هي قصة يوسف وقصة آدم وقصة موسى (عليهم السلام)، ثم تأتي قصة الأقوام الماضية في المرتبة الثانية.

أما القصة القصيرة جداً فإنها جنس أدبي يُعتبر في الرأي السائد إنتاجاً للأدب الغربي المعاصر، وذلك على الرغم من النماذج القصصية القرآنية التي نجدها قصيرة جداً، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال أنه هل يصح اعتبار هذه النماذج القرآنية في إطار جنس القصة القصيرة جداً؟ وإذا صحَّ الأمر فهل يجوز اعتبار هذا الجنس من إبداع الأدب الغربي المعاصر؟ يُعلمنا النظر إلى الكتب التي عالجت موضوع القصة القصيرة جداً أن موضوع القصة القصيرة جداً في القرآن الكريم لم يُدرس بعد، كما لا نجد في كتب قصص القرآن محاولة في هذا المجال، فجعلنا ذلك ندرس جنس القصة القصيرة جداً وعناصرها في القرآن من خلال عرض النماذج القصصية القرآنية التي تتصف بالقصر الشديد في ناحية الحجم على نموذج القصة الفنية القصيرة جداً لنرى إذا كانت من نماذج القصة القصيرة جداً أو لا؟ وقمنا في هذا الصدد بتعريف "ق.ق.ج" ثم بدراسة النماذج القرآنية.

وعلى الرغم من الاختلافات، فإن دراسة أنواع القصة القرآنية ومنها القصيرة جداً - إذا ما وجدت فيه - تعتبر مما يساعد على معرفة هذا الكتاب السماوي أكثر، وذلك ما دفعنا للقيام بهذا البحث الأدبي.

الفرضيات والأسئلة

نلاحظ في هذا العصر أن تراثنا الأدبي يقدّم لنا في ثوب جديد بعد عرضه في قوالب وأنظمة جديدة، فيُعَرَضُ كأنه إبداعات لم تكن لها سوابق في التراث العالمي. نعم فإننا لا نغفل عن الأنظمة الجديدة التي تمّ تصميمها حديثاً من قِبَل العلماء اللغويين الغربيين لدراسة النصوص الأدبية واستخراج الأساليب المعتمدة فيها ولكن وفي نفس الوقت لا نتخلّى عن الأخذ بتراثنا الأدبي. يأتي القصّ والقصة بأنواعها ولاسيما القصيرة

جداً منها مما يُعتبر لدى البعض وافداً إلى الأدب العربي الذي لا يتفصل عن الأدب الإسلامي، وتحديدًا بالنسبة لجنس القصة القصيرة جداً يعتقد بعض الأساتذة أن القصة القصيرة جداً خلقت بدوافع لا نجدها إلا في العصر الراهن، حيث أدت سرعة الحياة إلى أن لا يطيق الإنسان المعاصر مطالعة قصص طويلة فبادر إلى كتابة نوع أدبي يمكن مطالعته في جلسة قصيرة جداً، فلا نجد نماذج من هذا الجنس الأدبي في القرآن الكريم الذي نزل قبل أربعة عشر قرناً نظراً لغياب هذه الدوافع في العصور السالفة، مهما كانت هناك نماذج تنصف الميزات المنطوية تحت نموذج القصة القصيرة جداً، وإذا تواجدت فليست أكثر من نماذج مشابهة للقصة القصيرة جداً. غير أننا نعتقد بوجود نماذج قصصية قصيرة جداً في المصحف الشريف حيث تنطبق ميزات على الميزات الرئيسة المحددة للقصة القصيرة جداً أي «القصصية - الجرأة - وحدة الفكرة والموضوع - التكثيف.» (أحمد جاسم حسين، ١٩٩٧م: ٣٣) كما نعتقد بصحة اعتبار هذه النماذج بدايات لهذا الجنس الأدبي، وإن كان هناك بعض الاختلاف بينهما في الميزات والشروط الثانوية فلا يُخرج هذا الاختلاف النماذج القرآنية من إطار القصة القصيرة جداً، بل يشير إلى المراحل التي مرّت بها لخروجها في ثوبها الجديد.

بحثاً عن حقيقة الأمر في مجال منشأ القصة القصيرة جداً ينبغي الإجابة عن الأسئلة التالية:

١. ما هي القصة القصيرة جداً وما عناصرها؟
٢. ما هي ميزات القصة القرآنية وعناصرها؟
٣. ما هي العناصر التي تتميز بها النماذج القرآنية القصيرة جداً؟
٤. ما هي الفوارق بين القصة القرآنية القصيرة جداً والقصة الفنية القصيرة جداً؟

سابقة البحث

اهتمّ بعض الأدباء في أقصى العالم بكتابة كتب ومقالات في مجال "ق.ق.ج"، ومن الذين اعتنوا بذلك بين العرب والفرس من يأتي اسمه تالياً:

١. "القصة القصيرة جداً - مقارنة تحليلية" لأحمد جاسم حسين؛ يهتم المؤلف في هذا

الكتاب بتعريف جنس القصة القصيرة جداً، وتحليله، وتاريخه ويبدى آراء قيمة حول أركانه، فكان الكتاب أول عمل عربي في هذا الحقل.

٢. "القصة القصيرة جداً بين النظرية والتطبيق" ليوسف الخطيني، ويُعتبر كتابه أهم الكتب النقدية العربية التي كتب في هذا المجال، حيث يرسم أطراً نظرية وتطبيقية للقصة القصيرة جداً، كما يهتم بتقييم الاجتماعات التي عُقدت إلى تلك الفترة لدراسة هذا الجنس الأدبي في سوريا.

٣. "شعرية القصة القصيرة جداً" لجاسم خلف إلياس؛ والكتاب محاولة لكشف المكونات الفنية للقصة القصيرة جداً وتبين وجوهها الشعرية ودور العاطفة فيها، ودراسة جذورها التاريخية للردّ على النظرية القائلة بمحدثة هذا الجنس القصصي.

٤. "القصة القصيرة جداً بالمغرب مسار وتطور" لجميل الحمداوي، يعالج فيه - كما يتضح من العنوان - مسار تطور القصة القصيرة جداً في بلد المغرب، وقد نُشر من هذا الكاتب مقالات عديدة في هذا المجال.

٥. "القصص القرآني في منظوقه ومفهومه" لعبد الكريم الخطيب؛ يدرس فيه القصة ومفهوماها في القرآن، وعناصر القصة في القرآن، مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف (عليهما السلام).

٦. "القصة القصيرة جداً بين الأدبين العربي والفارسي، نظرة إلى نماذج من الكاتب المغربي "عبد السميع بنصابر" والكاتب الإيراني "جواد سعیدی پور" لعبد العلي آل بويه لنگرودی وآخرون، قام فيها بمقارنة أعمال كاتبين مغربي وإيراني في حقل القصة القصيرة جداً، ودراستهما من حيث القواسم المشتركة والفوارق.

منهج البحث

اعتمدنا في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، بهدف تحليل ظاهرة القصة القصيرة جداً في القرآن الكريم، وذلك من خلال تحديد خصائص هذا الجنس الأدبي وأبعادها، والبحث عن نماذج قرآنية تنطبق ميزاتها على معايير القصة القصيرة جداً،

وتوصيف العلاقات بين النموذج الفني لهذا الجنس والنماذج القرآنية له. وقد استخرجنا بعد التتبع والبحث في جميع السور القرآنية وفي جميع القصص القرآنية ولاسيما التي تميّزت منها بقصر الحجم الشديد، أربعة عشر نموذجاً قرآنياً يشبه نظامها نظام النموذج الفني، واخترنا من بينها خمسة نماذج حيث تناسب حجم المقال واكتفينا من بعضها الآخر ببعض الإشارات العابرة، والمختارة منها عبارة عن: قصة محاجة غرود والنبي إبراهيم (عليه السلام) في سورة البقرة، وقصة إحياء النبي عزير (عليه السلام) في السورة نفسها، وقصة ضيف إبراهيم (عليه السلام) في سورة الحجر، وقصة ولادة الأثنى في سورة النحل، وقصة العظام الرميم في سورة يس. والذي دفعنا لاختيار هذه النماذج انطباقها على معايير القصة الفنية القصيرة جداً بينما كان الكثير من القصص القرآنية لا تشابه النموذج الفني إلا في قصر الحجم.

القصة وأنواعها

إن القصة مصطلح عام لحكاية الأحداث وشرحها؛ وهي بشكل عام تمثل في إطار الأدب القصصي جهداً وصراعاً بين قطبين مضادين وتقتفى هدفاً معيناً. (انظر: ميرصادقي، ١٣٧٩ش: ٣٢)

وجاء في كتاب "الفصاحة الحديثة" أن الحكاية نوع من الكلام الذي له صلة بالعمل وبالحياة المتحركة والنشيط، إنها تجيب عن السؤال: «ماذا حصل؟»، إنها تحكي قصة والقصة ليست إلا أحد أنواع الحكاية (Brooks& Penn Warren, 1949: 262) ويعرّف Bبراهيم يونسى في كتابه "فن القصّ" القصة حكاية بسيطة فارغة من الحبكة، تعتمد في غالبية الأحيان على الأحداث والوصف، ولا يواجه فيها المتلقي أى غموض ولا مفاجأة ولا أى صعود وهبوط خلال قراءته لها أو استماعه إليها. (انظر: يونسى، ١٣٩٢ش: ١٠)

القصة باعتبار الطول

تتم تسمية أنواع القصة اعتباراً لطولها حسب الترتيب التالي:

١. الرواية: إن الرواية حكايةٌ منشورةٌ مبتكرةٌ تكون عادةً طويلةً ومعقدةً وتقترن بتجربة إنسانية تمتاز بالتخييل ويتم قصّها من خلال الاهتمام بتوالي الأحداث بحيث تشارك فيها مجموعة من الشخصيات في إطار زمكاني محدّد. (انظر: Webster, ١٩٨٩: ١٢٤٢)

٢. القصة الطويلة: إنها قصة أطول بقليل من القصة القصيرة وأقصر من الرواية، تخالفهما في الكيف، وفي الحقيقة فإنها تعتبر حلقة وصل بين القصة القصيرة والرواية، كما تعدّ ساحة لامتزاج لميزاتهما ببعض، لخلق قصة بمميزات حديثة في نوعها. (انظر: ميرصادقي، ١٣٨٦ش: ٣٥٤)

٣. القصة القصيرة: «مصطلح القصة القصيرة نوع من النشر الفني القصصي أو الحكائي الذي يقرأ بشكل مناسب في جلسة واحدة، ومن حيث الطول فإن هذا النوع الأدبي يقع فيما بين القصة القصيرة جداً التي لا يقلّ عدد كلماتها عن ٢٠٠٠ كلمة وبين النوفلية أو القصة القصيرة الطويلة التي يصل عدد كلماتها إلى ١٥٠٠٠ كلمة.» (شاكر، ٢٠٠٧م: ٢٠) إنها عمل قصير يقدّم فيه الكاتب الشخصية الرئيسة في حادثة رئيسة وباستعانة الحبكة بغية خلق أثر واحد بالجملة. (انظر: يونسى، ١٣٩٢ش: ١٥) وتعتبر الوحدة (وحدة الهدف، ووحدة الحدث، ووحدة الانطباع) ويُعتبر التركيز من ميزاتِها أيضاً. (انظر: كلجين راد وآخرون، ١٣٩٠ش: ٧٠)

٤. القصة القصيرة جداً: إن القصة القصيرة جداً قطعة قصيرة جداً من الخيال النشر، أكثر مكثّف بكثير من القصة القصيرة المتوسطة (dictionary). إنها تشبه في النظرة الأولى الحبكة التمهيدية لكتابة رواية أو قصة قصيرة، ويُعدّ الإيجاز والتكثيف أهم الآليات في خلقه ويقوم عادة على أساس الأحداث ويعتمد على موقف مرهف وحادثة مركّزة، وقد عرّفها أحمد جاسم حسين بأنها «تدلّ على قصة لا تتجاوز الصفحتين بل قد تكون في عشر كلمات، وتتميّز بالتكثيف في الحدث والموضوع والفكرة إضافة إلى اللغة.» (أحمد جاسم حسين، ١٩٩٧م: ٣٩ و٢٦)

القصة القصيرة جداً

يعبر عن هذا الجنس الأدبي الذي اعتبر الذرة المنفطرة للقصة القصيرة بأسماء متعددة، ومن بين هذه التسميات: «القصة القصيرة جداً، ولوحات قصصية، وومضات قصصية، ومقطوعات قصيرة، وبورتريهات، وقصص، وقصص قصيرة، ومقاطع قصصية، ومشاهد قصصية، وفن الأقصوصة، وفقرات قصصية، وملامح قصصية، وخواطر قصصية، وإيجاءات، والقصة القصيرة الخاطرة، والقصة القصيرة الشاعرية، والقصة القصيرة اللوحة. وأحسن مصطلح لإجرائيته التطبيقية والنظرية هو مصطلح القصة القصيرة جداً لأنه يعبر عن المقصود بدقة مادام يركز على ملمحين لهذا الفن الأدبي الجديد وهما: قصر الحجم والنزعة القصصية.» (الحمداوى، ٢٠٠٦م)

تعتبر القصة القصيرة جداً من أحسن صور الفلسفة المينيمالية في الأدب القصصي، التي تتميز بقلّة عدد مفرداتها، بحيث تتجلى فيها الكتابة بالكثيف والإيجاز تجلياً بارزاً فتُحذف منها الزوائد لحدّ لا تبقى من النص القصصي إلا العناصر الضرورية، وذلك في أقصر صورة ممكنة. (انظر: جزيّني، ١٣٩٤ش: ١٦)

يبحث بعض الأدباء عن ميزات القصة القصيرة جداً في جنس الحكاية ومنهم "سرشار" الذي درس الموضوع من خلال مقالته التي تحمل عنوان «الحكاية ومميزاتها» ورأى فيها مشابهة نسبية بين بعض الأعمال القصصية المنشورة لفرانيسيس كوفكا و بعض القصص المينيمالية و القصص القصيرة وبين جنس الحكاية. (سرشار، ١٣٧٧ش: ٢٢)

أما الفارق بين الحكاية القصة القصيرة جداً في أسلوب نقل الرسالة فهي صريحة في الحكاية، حيث يمكن القول إنّ المضمون يتغلّب فيها على الشكل (أنظر: المصدر نفسه: ٢٤) والقصة القصيرة جداً فهي تحمل الرسالة بين ألفاظها وعباراتها، فليست جلية كما في الحكاية، بل تستتر وراء الشكل. ثم إنّ هذين الجنسين يفترقان مبدئياً في الموضوع أولاً ثم في الميزة التعليمية التي تحملها الحكاية وفي الفكرة التي تتضمنها كعنصر لاغنى عنه في هذا الجنس الأدبي. (انظر: المصدر نفسه: ٢٣-٢٦)

يمكن تلخيص معايير القصة القصيرة جداً في النقاط التالية: (انظر: جزيّني، ١٣٩٠ش:

١. إنها أقصر من القصص القصيرة.^١
٢. يتمحور فيها الحادث الذى يعتمد على موقف حاسم.
٣. إن الحكبة فيها قوية وفى الوقت نفسه بسيطة وخطية.
٤. تتصف بقصر الزمان وحدود مكانية.
٥. عدد شخصياتها قليل.
٦. تعتمد على عنصر الحوار.
٧. إنها مبنية على لغة بسيطة وواضحة.
٨. بداياتها مباشرة وسريعة.
٩. تتميز بأسلوب بسيط.

نشأة القصة القصيرة جداً

على أساس الرأى العام فإن القصة القصيرة جداً ظهرت على ساحة الأدب القصصى «منذ التسعينيات من القرن الماضى استجابةً لمجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المعقدة والمتشابكة التى أقلقّت الإنسان وما تزال تقلقه وتزعجه ولا تتركه يحس بنعيم التروى والاستقرار والتأمل، ناهيك عن عامل السرعة الذى يستوجب قراءة النصوص القصيرة جداً والابتعاد عن كل ما يتخذ حجماً كبيراً أو مسهباً فى الطول كالقصة القصيرة والرواية والمقالة والدراسة والأبحاث الأكاديمية كما لم تجعل المرحلة المعاصرة المعروفة بزم العولمة والاستثمارات والتنافس الإنسان الحالى ولاسيما المثقف منه مستقراً فى هدوئه وبطء وتيرة حياته، بل دفعته إلى السباق المادى والحضارى والفكرى والإبداعى قصد إثبات وجوده والحصول على رزقه؛ مما أثر كل هذا على مستوى التلقى والتقبل والإقبال على طلب المعرفة، فانتشرت لذلك ظاهرة العزوف عن القراءة، وأصبح الكتاب يعانى من الكساد والركود لعدم إقبال

١. ليس هناك اجماع حول الحد الأقصى لعدد المفردات فى القصة القصيرة جداً فإن أخذنا برأى هلمن وهارمن (٢٠٠٠ مفردة) وإن أخذنا رأى مير صادقى (١٥٠٠) المعيار، فإن ما يهم فى الأمر أن هذا النص يجب أن يتصف بالتكثيف والإيجاز الشديد. (انظر: باينده، ١٣٨٥ ش: ٣٨)

الناس عليه، كما بدأت المكتبات الخاصة والعامة تشكو من الفراغ لغياب الراغبين في التعلم وطلبة القراءة والمحبين للعلم والثقافة.» (الحمداوى، ٢٠٠٦م)

واستناداً لهذا الرأي فإن إبداء أول الآراء حول القصة القصيرة جداً يعود إلى الغرب، حيث يُعتبر موطناً للحركة الشكلية. إن الشكليين يرون للحركات الفلسفية والسياسية التي تلت الحرب العالمية الثانية أثراً في ظهور جنس القصة القصيرة جداً، وتعرّف الحركة المينيمالية حصيلة الجهود التي بذها الشكليون في إنشاء قوالب جديدة للقصص. فكانت هذه الجهود متجهة نحو تحقيق أهم هدف لهذه الحركة أى صياغة أشكال جديدة لكتابة القصص. (انظر: محمد على، ١٣٩٠ش: ١٢)

هذا وتعتبر جماعة أخرى القصة القصيرة جداً امتداداً للتراث الأدبي، حيث يخزن بأدب الفكاهة والحكاية، ومنهم أحمد جاسم الحسين الذي يرى صلة بين القصة القصيرة جداً وبين الأخبار والأكاذيب العربية، بينما يعتقد غلبة مستوى القصة الفنية القصيرة جداً على الأشكال القديمة. (انظر: الحسين، ١٩٩٧م: ٤٠) ويقول الحمداوى: «نجد في تراثنا العربي القديم مجموعة من الأشكال السردية النثرية، تقترب بشكل من الأشكال من القصة القصيرة جداً... ومن ثم يمكن اعتبار الفن الجديد امتداداً تراثياً للنادرة والخبر، والنكتة، والقصة، والحكاية، واللغز، والشعر، والأرجوزة، والخطبة، والخرافة، وقصة الحيوان، والمثل، والشذرة، والقبسة الصوفية.» (يوب، ٢٠١٥م: ٤٢)

عناصر القصة القصيرة جداً

اختلف الأدباء في العناصر التي تميز جنس القصة القصيرة جداً عن نظائرها، فذكروا لها عناصر مشتركة بين الآراء، كما هناك من فوارق بينها، وهذا أحمد جاسم الحسين الذي يعدّ عناصر القصصية والجرأة والوحدة والتكثيف أركان هذا الجنس. (انظر: الحسين، ١٩٩٧م: ٣٣) ونبيل مجلى الباحث السورى، فقد جمع خصائص القصة القصيرة جداً في أرجوزة، فحصر أهم مميزاتها في خمسة عناصر أساسية ألا وهى: الحكائية، والتكثيف، والوحدة، والمفارقة، وفعالية الجملة. (انظر: الحمداوى، ٢٠١٣م) وتحتل لبانة الموشح خواص القصة القصيرة جداً في ثلاثٍ فقط، هى: الحكائية، والتكثيف،

والإدهاش. (أمعششو، ٢٠١٣م) أمّا الحمداوى فيعدّ للقصة القصيرة جداً عناصر كثيرة فيعرفها بأنها «جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم والإيجاء المكثف والزراعة القصصية الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن خاصية التلميح والاختصار والتجريب والنفس الجملى القصير الموسوم بالحركية والتوتر وتأزم المواقف والأحداث، بالإضافة إلى سمات الحذف والاختزال والإضمار. كما يتميز هذا الخطاب الفنى الجديد بالتصوير البلاغى الذى يتجاوز السرد المباشر إلى ما هو بىانى ومجازى ضمن بلاغة الانزياح والحرق الجمالى.» (الحمداوى، ٢٠٠٦م)

القصة القصيرة جداً فى القرآن

إن مفردة "القصة" أو "القصص" فى القرآن الكريم مشتقة من «قَصَّ يَقُصُّ» بمعنى «أتبع أثره» (الزمخشري، لاتا: ٣٦٨) فالقصة شريحة زمنية تحكى حدثاً من الواقع أو الخيال و تتبّع الحادث حتى نهاية الحدث.

إن القصة القرآنية عبارة عن بيان الأحداث الماضية بهدف الاعتبار وتقصى الأحداث التاريخية ودراستها من مختلف الوجوه بهدف ازدهار المواهب البشرية واهتداء الإنسان. فليس القرآن بصدّد حكاية حادث تاريخى بشكل كامل بل ينتقى من الأحداث ما فيه فائدة فى تحقيق هدف الهداية ... فالقَصَّ عبارة عن تقصى أخبار الماضين. (انظر: اشرفى، ١٣٩٠ش: ١٣٨) حيث قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (يوسف: ١١١)

لم تلتزم القصة القرآنية طريقاً واحداً من حيث الطول والقصر والإجمال والتفصيل، فهناك القصة المفصلة: كما فى قصة موسى (ع) فى سورة الأعراف، وقصة نوح (ع) فى سورة هود. وهناك القصة المجلّمة: كما فى قصة نوح فى سورة الأعراف، وقصة موسى فى سورة هود، فلقد أجملت كل من السورتين ما فصلته الأخرى. كذلك سورة يونس فصلت بعض التفصيل فى قصة موسى (ع) وأجملت فى قصة نوح (ع).

ويمكن تقسيمها من حيث الحجم على الشكل التالى: قصص قصيرة جداً (كقصة النبي

زكريا والنبي أيوب (ع)، و قصص قصيرة (قصص الأنبياء هود و صالح و إسماعيل)، و قصص متوسطة الحجم (قصص النبي داود والسيدة مريم) و قصص طويلة (النبي إبراهيم والنبي سليمان). (انظر: قطب، ٢٠٠٤م: ١٦٥-١٦٨)

تمت الإشارة إلى مواصفات القصة القصيرة جداً سابقاً وإذا كنا بصدد إثبات وجود نماذج لجنس القصة القصيرة جداً في القرآن فلا بدّ من البحث عن نماذج تتصف بتلك المواصفات، فقمنا بعرض النماذج على هذه المعايير ومقارنتها بنموذج القصة الفنية القصيرة جداً.

قصر الحجم والحدث

نجد بين آي القرآن كثيراً من الآيات التي يمكن إطلاق عنوان القصة القصيرة جداً عليها بسبب قصرها وقلة الكلمات الموظفة فيها، بحيث لا يبلغ عدد أسطر أي من هذه النماذج صفحة واحدة. عنايةً بالتعريف المقدم من "القصة القصيرة جداً" وعلى الرغم من اختلاف هذه النماذج في ميزاتها الأدبية، فإنها كلّها تشترك في ميزة واحدة هي قصرها وقلة عدد مفرداتها والمدة القصيرة التي نحتاج لمطالعتها. فمن هذا المنظور يمكن إدراج كل هذه النماذج ضمن القصة القصيرة جداً، غير أنّ قصر الطول في القصة القصيرة جداً وعلى الرغم من ضرورته فإنه لا يكفي بل يلزم اجتماعه بقصر الحدث في العمل القصصي، وبذلك نخرج ملخصات القصص القرآنية التي تتميز بقصر الحجم ولكن يفقد فيها قصر الحدث. مع ذلك نرى في القرآن الكريم نماذج قصصية قصيرة جداً حيث تتصف بقصر الحجم والحدث، فنعتبره من نماذج هذا الجنس الأدبي مهما كانت لم تكتب بدوافع عصر السرعة المعاصرة ولم تتصف ببعض الشروط الثانوية لهذا الجنس، فلكلّ شيء بداية وبدايات الأمور يتجلى فيها الأسس ثم يأتي دور التطوير، والأصل في القصة القصيرة جداً اتصافها بالقصصية وقصر الحجم والحدث، والحدث لا بدّ أن يُدهش المتلقى ويدفعه إلى التأمل، وهذا متوفّر في النماذج القرآنية لهذا الجنس القصصي، والآيات التالية منها:

١. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي

الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿البقرة: ٢٥٨﴾

نقص علينا هذه الآيات ما جرى بين أحد ملوك بابل الذي أوتى من القدرة، ما جعله يتأله، فحاج النبي إبراهيم الذي دعاه إلى طاعة الله ففشل في الحاجة؛ إذ طلب إتيان الشمس من المغرب فُهِتَ. حدثت هذه الحاجة التي تم قصها في ٣٨ كلمة، في فترة زمنية قصيرة ومكان محدود ولا تستغرق الأقوال إلا دقائق قليلة جداً، وبالأحرى فإننا في هذه الآية إزاء قصة قرآنية قصيرة جداً.

٢. ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: ٢٥٩﴾

هذه قصة عزيز النبي حيث مر بمدينة مدمرة خالية من أهلها، فتعجب من أمر الله كيف يحيى الأموات، فمات بإذن الله لمائة عام ثم أحى وشاهد إحياء مركبه ليكون للناس شهيداً ويحصل له العلم بقدرة الله تعالى. تم قص الحادث في ٦٨ كلمة وعلى الرغم من عرقلة قضية الزمن فيه حيث طال من جانب لمئة عام وبدا لحظات من جانب آخر، فإننا نراها قصة قرآنية قصيرة جداً، إذ الزمان قضية نسبية وبدأت الفترة الزمنية على شخصية القصة لحظات وحادث الإحياء قد حصل بعد مضي الأعوام المائة وكان في طرفة عين.

٣. ﴿وَبَيَّنَّاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمِ تَبَشِّرُونَ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿الحجر: ٥١-٥٦﴾

بدأ هذا النموذج القصصي بأسلوب يشجع المتلقى على المتابعة، حيث بدأ بفعل

الأمر؛ ثم أخبر عن ضيف ١ دخلوا على إبراهيم (عليه السلام) وبشروه بولد في كبره، فاستغرب كيف يُرزق بولد وهو شيخ وامرأته عاقرة؟! ثم علم أن الله شاء ذلك فكان، كي لا يقنط من رحمة الله ولا يكون من الضالين. تقصّ علينا هذه القصة التي جاءت في ٤٩ كلمة لحظات مضت على إبراهيم في لقائه بملائكة الله فالقصة هذه قصيرة جداً تقصّ حادثاً قصيراً ومدهشاً في حجم قصير.

٤. ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (النحل: ٥٨-٥٩)

تقصّ هذه القصة في ٣٠ كلمة غضب الأعرابي بعد تلقيه خبر ولادة بنت له برسم الموقف وشرح حيرة الأعرابي بين الحبّ والشرف. إن هذه القصة قصيرة جداً إذ جمعت بين القصصية وقصر الحجم الحادث.

٥. ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يس: ٧٨)

تشير هذه الآية إلى قصة الكافر الذي استدللّ ببلى العظام على رفض البعث والحشر، في ١٢ كلمة واعتبرناها قصة قصيرة جداً استناداً إلى قصرها الشديد وتعبيرها عن حادث حصل خلال دقائق فضلاً عن حضور عناصر القصة فيها.

ب. القصصية

ب.١. الشخصية

يُعتبر عنصر الشخصية من أهم عناصر القصة وهي «محور القصص القرآني، أو بمعنى آخر هي محور الأحداث، تتأثر بها وتؤثر فيها، لأن الإنسان هو مناط التكليف ومعتمد التغيير وأساس التوجيه. غير أن الشخصية في القصة القرآنية بسيطة واضحة، بعيدة عن الغموض والتعقيد، وهي صفة إسلامية في بناء الإنسان المسلم على وجه العموم.» (عليان، ١٤١٣ق: ٣١٠)

١. اختلف المفسرون في عدد ضيف إبراهيم ولكنهم يتفون في زيادة هذا العدد عن الاثنين، إذ كانت كلمة (الرسول) جمعا ولا يطلق الجمع على ما يقلّ عن الاثنين، وورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا الأربعة. (انظر: الطباطبائي، هود: ٦٩-٧٦)

أما الشخصية في القصة القصيرة جداً فلا يتعدى عددها الواحد أو اثنين، وهذه الميزة بارزة في القصص التي اعتبرناها نماذج قرآنية للقصة القصيرة جداً. هناك شخصية رئيسة في أكثر هذه القصص وهي شخصية أحد أنبياء الله الشاملة الثابتة، وبطبيعة الحال فإن المتلقى لا يتوقع أن يصدر عن هؤلاء الشخصيات غير الفعل الحسن وهذه النقطة هي الفارق بين هذه القصص والقصص الفنية القصيرة جداً التي يتم اختيار الشخصية فيها من الأنواع الرمادية العادية التي يتوقع منها صدور الفعل الحسن والقبیح على السواء. غير أننا نجد بين النماذج المذكورة حالتين اختيرت شخصيتها من عامة الناس الذين يمثلون الشخصيات الرمادية في القصص عادة، وذلك في سورتي النحل ويس.

ب. ٢. الصراع والعقدة

تبدأ القصة عندما يؤدي الصراع داخل إطار القصة إلى خلق عقدة فيسوق الأجواء نحو التأزم والخروج عن الاعتدال. «الصراع الذي يستخدم في أحداث القصة القرآنية إنما يأخذ وجهاً واحداً فهو الصراع بين الخير والشر باعتبارهما ظاهرتين متحكمتين في الحياة.» (انظر: خطيب، ١٩٧٥م: ١٩٣) وهذا الصراع ملحوظ في النماذج المعنية بالبحث. فيظهر ذلك في الصراع بين إبراهيم (ع) والكافر المتأله حيث يحاجان في قضية الربوبية، فيتحول هذا الصراع إلى خلق العقدة: من هو الرب الحقيقي؟ فيتأزم الموقف بادعاء الكافر أنه قادر على الإحياء والإماتة، وأخيراً ينتهي الأمر إلى حل العقدة بفشل المدعى في ادعائه. إن هذا الصراع خرج في القصة في صورة الحوار، ونظراً لسرعة الأحداث في القصة القصيرة جداً، فتتابعت الأحداث حتى وصلت إلى الذروة ثم استقرت إلى حالة الاعتدال.

إن الصراع في النموذج الثاني أي في آية ٢٥٩ من سورة البقرة داخلي، فلا نجد شخصية سلبية حتى يدور الصراع بين القطبين، بل الصراع يظهر في حديث النفس حيث يختار عزيز النبي في قدرة الله على إحياء الأموات، ثم تبدأ القصة لتتكون العقدة وتجري الأحداث بسرعة، كما نتوقعها في القصة القصيرة جداً وتصل إلى حالة الاعتدال، وذلك مشابه لما نجده في نموذج سورة النحل.

ب.٢. المشهد

إن المشهد عبارة عن الحدود الزمكاني التي يحدث فيها العمل القصصي. (انظر: ميرصادقي، ١٣٨٦ش: ٤٤٩) والزمان في القصة ليس التحديد الزمني فحسب، بل يتعدى إلى أفعال معبرة عن زمن وسرعة سرد القصة أو بطئه، وتلخيص القصة أو بسط الأحداث، والقفز من حدث غير ذي أهمية. إن القصة القرآنية توظف تقنيات متعددة لتحديد زمن القصة، ومن هذه التقنيات: التسريع أو الإبطاء في سرد الحادث، وتوظيف كلمات تحمل دلالات زمنية، ومزج الزمان بالمكان بغية رسم البيئة القصصية. تشير دراسة القصص القرآنية أن جميع أنواع الأزمنة من الماضي إلى الحال والاستقبال قائمة فيها. فالعودة إلى زمن ماض بغية استرجاع حدث واقع في الزمن الماضي تتم عبر ربط الحاضر بهذا الحدث من خلال روابط مختلفة مما يجعل التنقل بين الزمنين انسيابياً سلساً. (انظر: الخطيني، ٢٠٠٩م: ١٦٤-١٦٥)

أما الزمان في القصة القصيرة جداً فيجب أن يتميز بالقصر الشديد وهذا القصر ما يمكن التعبير عنه بحدوث حدث القصة في حدود زمنية قصيرة جداً، ومن ميزاته أيضاً أنه زمن ماض مبهم، والمكان في هذا الجنس القصصي ينبغي أن يكون محدوداً مبهماً أيضاً. يتبين من خلال النظر في الآيات المذكورة أعلاه، أن الزمان والمكان أو ما يعبر عنه بالمشهد، محدودان مبهمان، حيث لم يُحدّد الحدود الزمنية والجغرافية التي حدثت فيها أحداث القصص. فإذا أردنا معرفة الصلات الزمنية التي تمت بها قصة الحاجة فلن تحصل إلا بمراجعة الكتب التاريخية ولا سيما كتب العهد العتيق. كذلك الحال في قصة الإحياء، فلا نعرف عن مشهد القصة إلا أنه قرب قرية مدمرة في الزمن الماضي، ولا يتبين حدودها الزمكانية إلا بمراجعة كتب التاريخ.

ج. البداية

سبق الذكر أن القصة القصيرة جداً تبدأ فجائياً، فلا تمهّد ولا تدخل في رسم الشخصيات، وذلك ما نجده في النماذج القصصية المعنية بالبحث. فتبدأ بعضها بسؤال فنسميه بالبداية الاستفهامية، حيث نرى ذلك في قصة الحاجة حيث بدأت بعبارة: ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ... ﴿البقرة: ٢٥٨﴾ فدخلت في سرد الحادث فجأة. نجد هذا النوع من البداية في قصة صاحب الجنة، حيث أبى ذريته من الأخذ بيد الفقراء فاحترقت جنتهم بإذن الله، فنقرأ فيها: ﴿يَا أَوْدَاحُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ...﴾ ﴿البقرة: ٢٦٦﴾ الفارق بين هذا النموذج وسابقتها في تمهيدها القصير جداً للدخول في سرد الحادث و ذلك قائم في رسم الجنة بشمارها وأنهارها، وفي الوقت نفسه لا تغفل عن ضرورة هذه المقدمة لسرد الحادث.

ومن بدايات القصة القرآنية القصيرة جداً تلك التي تكون بظرفي "إذ" و"لما" المشيرين إلى شريحة زمنية حصل فيها الحادث، ومثال ذلك ما نجد في قصة إبراهيم وأبيه آزر: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ...﴾ (الأنعام: ٧٤) وفي قصة إحياء الطيور: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى...﴾ (البقرة: ٢٦٠) وقصة الأعرابي المرزوق بأنثى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَى...﴾ (النحل: ٥٨) وقصة ضيف لوط: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ...﴾ (العنكبوت: ٣٣)

إن بعض القصص القصيرة جداً تجعل المتلقي وسط الحادث وتكون البداية فيها فجائياً ومثالها قصة النبي عزيز في مروره على القرية المدمرة: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا...﴾ (البقرة: ٢٥٩)

وهناك قصص قرآنية قصيرة جداً تبدأ بالترغيب في الاستماع إلى أخبار الماضين وذلك مثل قصة ضيف إبراهيم: ﴿وَتَبَيَّنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ...﴾ (الحجر: ٥١) وقصة داود النبي الذي استعجل في الحكم: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ...﴾ (ص: ٢١) والملفت للنظر في هذا النموذج اجتماع نوعين من البداية فيه حيث نجد فيه البداية الاستفهامية والبداية الترغيبية.

هـ. المضمون والحبكة القوية

إن الحبكة عنصر من عناصر القصة وهي عبارة عن: ترتيب الأحداث وتواليها، بل مجموعة منسقة من الأحداث التي اتصل بعضها ببعض حسب نموذج ذهني. (انظر: ميرصادقى، ١٣٧٩ش: ٦٤) تتم معالجة الحبكة وتقديمها في مراحلها المختلفة بداية من

مقدمة القصة إلى نقطة الصراع والأزمة، وصولاً إلى الذروة، وانتهاءً إلى الفقرة الختامية بأساليب متعددة. (انظر: حبيبي، ١٣٩٠ش: ٣٩)

تنقسم الحكمة في القصة القرآنية من حيث القوة والضعف إلى قسمين:

١. الحكمة الفنية القوية التامة؛ حيث نجد فيها الاتصال بين أجراء القصة والعلاقة السببية فيها تامة.

٢. الحكمة الضعيفة؛ حيث نجد فيها القصص الخارقة للعادة الشاملة لأنواع المعجزات والكرامات.

نظراً لقصر الحجم في القصة القصيرة جداً فإن العنصر الذي يلعب الدور الأساس في لفت انتباه المتلقى هو الحادث المدهش والموقف الحاسم في القصة، وينبغي أن يحظى المضمون بفاعلية ممتازة حيث يجعل القارئ يتأمل الموقف فيشعره مشاعر الرضا والإعجاب. إن المتلقين للقصص القرآنية عادةً معجبون بها؛ إذ تتخذ من مواقف تاريخية حاسمة مادة لها أو تضع السلوك الثقافية والاجتماعية السلبية تحت بؤرة النقد، ومن أمثلة ذلك قصة الأعرابي في سورة النحل، التي تعالج قضية اجتماعية وتندد سنة وأد البنات بين قبائل من العرب الجاهلي وفضلاً عن قوة الحكمة فإن أسلوب معالجة القضية مما يزيد في جمال العمل الأدبي، حيث يأخذ في الطريقة غير المباشرة فيضع النقد في أسلوب استفهامي بغية إدخال المتلقى في عملية القراءة.

وفي قصة عزيز النبي نجد الموقف حاسماً أيضاً؛ حيث نلاحظ فيها اجتماع الحال والمستقبل، والحياة والموت، ونظراً لأن الإنسان كان ولا يزال يولى اهتماماً بالغاً لقضية البعث فالحكمة التي ترسم هذا الموقف يبعث فيه مشاعر الإعجاب وحب الاستطلاع، وهذه الحكمة القوية ما نجد فيها في قصة إحياء الطيور في سورة البقرة أيضاً حيث تعالج قضية مشابهة.

تشير الدراسات في القصة القرآنية القصيرة جداً أن كلاً منها تتضمن نقطة جذرية بالتأمل والالتفات، ولا عجب، فإن هذا القرآن هدىً لأولى الأبصار، وسوق المتلقى إلى التأمل والبصيرة ما يستقصيه جنس القصة القصيرة جداً.

و. الاعتماد على الحوار

يُعنى بالحوار ما يدور بين شخصيات القصة من حديث خارجي وما يدور في ذهن شخصية واحدة من حديث داخلي، فيحدث نفسه عن هواجسه في سياق يسمّى بحديث النفس. يعتبر عنصر الحوار في القصة القرآنية من أهمّ العناصر الفنية المساعدة في تصوير الشخصيات، و تسيير الأحداث، وبيان الأفكار والآراء، وتحقيق الأهداف ورسالة النص المعنية.

ونظراً لقصر الحجم في جنس القصة القصيرة جداً فإن الأحداث والأعمال فيها قليلة، وهذا ملحوظ في النماذج القرآنية من هذا الجنس. أما الحوار فقد اعتمد في هذه النماذج بشكل ملحوظ حيث نجد قائماً في قصة المحاجة: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ...﴾ (البقرة: ٢٥٨) وقصة عزيز النبي: ﴿... قَالَ أَنَّى يُحْيِى هَٰذِهِ اللَّهَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٥٩) وقصة إحياء الطيور: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ...﴾ (البقرة: ٢٦٠)، وقصة ضيف إبراهيم: ﴿... فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ قَالَوَا لَا تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشِّرْهُنِى بِمَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَوَا بِبَشْرِنَاكَ بِالْحَقِّ قَالَ وَمَنْ يَّقْنُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (الحجر: ٥١-٥٦) حيث اعتمد الحوار فيها بالنقل المباشر.

ز. التكثيف

يقول الأديب جاسم خلف إلياس في التكثيف ودوره في القصة القصيرة جداً: «التكثيف مصطلح منقول من ميدان علم النفس إلى ميدان علم الأدب، وظيفته إذابة مختلف العناصر والمكونات المتناقضة والمتباينة والمتشابهة، وجعلها في كل واحد أو بؤرة واحدة تلمع كالبرق الخاطف، وهو يحدد بنية القصة القصيرة جداً ومثانتها لا بمعنى الاقتصاد اللغوى فحسب.. وإنما في فاعليته المؤثرة في اختزال الموضوع وطريقة تناوله، وإيجاز الحدث والقبض على وحدته، إذ يرفض الشرح والسببية.» (خلف إلياس،

٢٠١٠م: ١١٧) ويؤيد الحمداوى رأيه قائلاً: «ولا يكون التكتيف فقط على مستوى تجميع الجمل والكلمات، بل يكون أيضاً على المستوى الدلالى، فتحمل القصة تأويلات عدة، وقراءات ممكنة ومفتوحة.» (انظر: حمداوى، ٢٠١٣م) يرى يوسف حطينى أن التكتيف من: «أهم عناصر القصة القصيرة جداً، ويشترط فيه ألا يكون مخللاً بالرؤى أو الشخصيات، وهو الذى يحدّد مهارة القاصّ.» (حمداوى، ٢٠١١م)

نظراً لما سبق فيمكن التعبير عن عنصر التكتيف بتضمين مفاهيم عميقة وراقية في مساحة نصية محدودة باستعانة تقنية الحذف والاقتضاب، بحيث لا يخلّ ذلك بقصصية النص. ويمكن الإشارة إلى المضامين العالية التى تتضمنها آى القرآن ولاسيما ما يسرد قصة قصيرة جداً، ومنها قصة سورة النحل حيث جعلت المتلقى يُنهىها بنفسه وبقراءته الشخصية، فيختار مصير الأنتى في المجتمع الجاهلى بين الموت والذلّ. إنّ هذه القصة جاءت لترفض ظلم المرأة، وخبث الفطرة السليمة التى تدعو إلى المحبة والحبّ، وتبيّن إحدى أمارات المجتمع الراقى المتجلىة في إكرام المرأة. لم يوسّع القرآن الحديث عن رسم البيئة الجاهلية والتقاليد السائدة عليها كما لم يطل الكلام في نقد عقيدة الوأد الباطلة، بل لخصّ القول في رسم الحالة التى اعترأها الجاهلى بتلقى خبر ولادة بنت له، فقامت الصورة بدل الكلمات تتحدث بكل ما حذف من المفردات لتكون دالة على المقصود في أجلى صورها.

النتيجة

إن القصة القصيرة جداً جنس أدبى تتميز بقصر الحجم والحدث و التكتيف والإيجاز الشديد ورغم اعتبار أكثر الأدباء هذا الجنس الأدبى من ثمار الأدب الغربى والرافد إلى الأدب العربى أو بالأحرى الأدب الشرقى فإننا نجد في القرآن الكريم نماذج تنطبق مواصفاتها الفنية على نموذج القصة الفنية القصيرة جداً.

تتصف هذه النماذج القرآنية بالقصصية، وقصر الحجم، والحادث، والحبكة القوية، والتكتيف، والبداية السريعة، وقلة عدد الشخصيات، واعتماد الحوار كعنصر فاعل في سردها، ولكنها وفي نفس الوقت تختلف عن القصة الفنية القصيرة جداً في اتخاذ

الشخصيات الثابتة البيضاء والسوداء عنصراً في سرد الحادث، في حين نجد الشخصية في القصة الفنية رمادية مختارة من بين الأناس العاديين، والصراع في القصة القرآنية بين المؤمنين كممثلين لقوى الخير وبين الكفار كممثلين لقوى الشر.

من هذا المنطلق ونظراً لاتصاف النماذج القرآنية بالميزات الأساسية للقصة القصيرة جداً فنعتبر القصص القرآنية القصيرة جداً بدايات لهذا الجنس الأبى ونرفض الإبداع الغربي منشأ لها، فلا نوافق من يرى سرعة الحياة في العصر الراهن وضيق صدر الناس عن قراءة القصص الطوال ورغبتهم في صياغة طريقة لتلقى الأكثر في الأقل، دوافع لظهور جنس القصة القصيرة جداً، بل نراها الأسباب المساعدة للاهتمام بها أكثر والإقبال عليها لإثراءها والرفع بمستواها الفني حيث تناسب العصر الجديد بمواصفاتها السائدة عليها وعلى أهلها.

فإن القرآن الكريم من أساليبه أن يوسع في الذكر حيناً ويلخص حيناً آخر، فيقص الأحداث بالتفصيل لمن يريد المعرفة بالتفاصيل والتدبر فيها ويعيش حالة شرح الصدر، كما يقصّها موجزاً لمن يريد أن يأخذ من هذا البحر غرفة بيده، ويركّز على موقف ويمرّ بمواقف مَرّ السحاب، ويكرّر أو يهمل، وبالأحرى فإن القرآن الكريم يوظف أساليب متعددة لإبلاغ الرسالة إلى أهلها والقصة القصيرة جداً من هذه الأساليب.

المصادر والمراجع

الكتب

القرآن الكريم.

أشرفي، عباس. (١٣٩٠هـ). مقاييس قصص در قرآن و عهدین. ط ٢. طهران: شركة بين الملل للطبع والنشر.

خلف إلياس، جاسم. (٢٠١٠م). شعرية القصة القصيرة جداً. لاط. لامك: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.

الحسين، أحمد جاسم. (١٩٩٧م). القصة القصيرة جداً. لاط. دمشق: منشورات دار عكرمة للطباعة والنشر والتوزيع.

الجبوري، يحيى. (١٩٨٦م). الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ط ٥. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

جزینی، محمد جواد. (۱۳۹۰ش). داستانک (فلش فیکشن). ط ۱. طهران: دار هزاره ققنوس للنشر.
جزینی، محمد جواد. (۱۳۹۴ش). ریخت شناسی داستانهای مینیمالیستی. ط ۱. طهران: دار ثالث للنشر.
حسینی (ژرفا)، ابوالقاسم. (۱۳۷۹ش). مبانی هنری قصه های قرآن. قم: مرکز الدراسات الإسلامية
المنتمة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون للنشر.

<http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/85>

الخطیب، عبدالکریم. (۱۹۷۵م). القصص القرآنی فی منطقہ ومفهومہ مع دراسة تطبيقية لقصتی آدم
وبوسف. ط ۲. بیروت: دارالمعرفة.

الزخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر. (۱۹۹۵م). أساس البلاغة. لاط. تحقیق عبدالرحیم محمود.
بیروت: دارالمعرفة.

شاکر، عبدالحمید. (۲۰۰۷م). الأسس النفسية للإبداع الأدبی: فی القصة القصيرة خاصة. لاط. مصر:
الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الطباطبائی، محمد حسین. (لا تا). تفسیر المیزان. المجلد العاشر. الموقع الشامل للقرآن الکریم.

<http://quran.anhar.ir/tafsirfull-13671.htm>

طبرسی، فضل بن الحسین. (لا تا). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. نت.

<http://hodaalquran.com/rbook.php?id=1562&mn=1>

میرصادقی، جمال. (۱۳۸۶ش). جهان داستان. ط ۱. طهران: دار اشاره للنشر.

میرصادقی، جمال. (۱۳۷۹ش). عناصر داستان. ط ۴. طهران: دار سخن للنشر.

یوب، محمد. (۲۰۱۵م). القصة القصيرة جداً الخروج عن الإطار. لاط. شارقة: دائرة الثقافة والإعلام.

یونسی، ابراهیم. (۱۳۹۲ش). هنر داستان نویسی. ط ۱۱. طهران: دار نگاه للنشر.

المقالات

آل بویه لنگرودی، عبدالعلی؛ جانسیز، زهیر؛ رومی، وسام. (۱۳۹۴م). «القصة القصيرة جداً بين
الأدبين العربي والفارسي، نظرة إلى نماذج من الكاتب المغربي "عبدالسميع بنصابر" والكاتب الإيراني
"جواد سعيدی پور"». فصلیه إضاءات نقدیه فی الأدبين العربي والفارسي. العدد ۱۸. صص ۳۰-۹.
أمعشوش، فريد. (۲۰۱۳م). «القصة القصيرة جداً: الخصائص والجماليات».

<http://www.alarab.co.uk/?p=32160>

پاینده، حسین. (۱۳۸۵ش). «ژانر ادبی داستانک وتوانندی آن بر نقد فرهنگ». فصلیه پژوهشهای
ادبی. العدد ۱۲ و ۱۳. صص ۴۸-۳۷.

حبیبی، علی اصغر؛ بهروزی، مجتبی؛ خلیفه، ابراهیم. (۱۳۹۰ش). «واکاوی مؤلفه های روایی داستان
های قرآن کریم». نصف سنویه پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم. العدد ۲. صص ۴۹-۳۷.
الحمدای، جمیل. (دیسمبر ۲۰۰۶م). «القصة القصيرة جداً جنس أدبي جديد».

www.diwanaalarab.com

الحمدداوى، جميل. (٢٠١١م). «مقومات القصة القصيرة جدا عند د. يوسف الحطيني».

<http://www.freearabi.com>

الحمدداوى، جميل. (أبريل ٢٠١٣م). «أركان القصة القصيرة جداً ومكوناتها الداخلية». مجلة المتحرر الالكترونية.

<http://smouafki.3abber.com/post/148559>

دولتيان، سميح. (١٣٨٨ش). «بررسی شروع داستان در داستانک». شهرية الأدب. العدد ٣٢. صص ٦٨-٧١.

سرشار، محمدرضا. (١٣٧٧ش). «حكايت و مختصات آن». ادبيات داستاني. العدد ٤٦. صص ٢١-٢٦.

عليان، مصطفى. (١٤١٣ق). «بناء الشخصية في القصة القرآنية». مجلة اللغة العربية الأردني. العدد ٤٤. صص ٢٦٥-٣١٤.

گلچين راد، غلامرضا؛ افضلی، فرشته؛ شمس آبادی، حسين. (١٣٩٠ش). «نشأة القصة القصيرة وميزاتها في مصر». مجلة دراسات الادب المعاصر المحكمة. العدد ١١. صص ٦٧-٨٠.

محمد علي، محمد. (١٣٩٠ش). «مقدمه ای بر داستان های مینیمالیستی». آشتی. العدد ٨.

English source

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, (1989), GRAMERCY Books, New York: AVENEL

<http://dictionary.reference.com/browse/short+short+story>

تجليات النظرية النسوية في رواية "سووشون" للروائية الإيرانية

سيمين دانشور

على جعفر جعفر*

الملخص

سيمين دانشور هي أول روائية إيرانية في الأدب الفارسي وقد وضعتها روايتها "سووشون" الشهيرة، إلى جانب عمالقة الكتاب والرواة الإيرانيين حيث كتبها بنظرة أنثوية لا تبارح الذاكرة، كما تعدّ "سووشون" أول رواية تُكتب وتُشرق بقلم امرأة باللغة الفارسية. ولطالما كانت المرأة في الرواية الإيرانية ضحية الذكورية، كانت سيمين دانشور وبطلتها روايتها كلتاها أنثى، الشيء الذي لم تعهده الرواية الإيرانية من قبل. كذلك كرّست دانشور نفسها لإبراز المكونات النسوية عبر لسان بطلة روايتها وبذلك شكّلت منظوراً نسوياً لم تعهده الساحة الإيرانية. لهذا؛ وقع اختيارنا على نجمة ساطعة في سماء الأدب النسوي الإيراني، لنقتفي في "سووشون" النظرية النسوية وتجلياتها.

صوّرت رواية سيمين دانشور حقيقة الاحتلال البريطانيّ وعمالته وتحولات جنوبي إيران إبّان الحرب العالمية الثانية بشكل رائع ومتسلسل. كما استمدّت دانشور شخصية الأنثى في روايتها من حياتها الواقعية، فما حصل لبطلتها الرواية وعائلتها قد حصل لإيران وشعبها. وبذلك حطّمت دانشور من خلال رواية "سووشون"، النظرة التقليدية للمرأة من خلال تجسيدها للنسوية المتمردة في شخصية بطلة الرواية وتحول شخصيتها من خائفة إلى مقاومة وشجاعة، وأيضاً وضعت اللبنة الأولى للأدب النسوي. فضلاً عن ذلك أثبتت دانشور في "سووشون" أن الجنس النسوي قادرٌ على أن يقف إلى جانب الرجل في الدود عن حياض الوطن كما هو قادرٌ على حمل لواء المبارزة وإنجاب المقاتلين.

الكلمات الدلالية: سيمين دانشور، سووشون، المرأة، النسوية، الأنثوية.

*طالب مرحلة الدكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة طهران، إيران.

المقدمة

في الماضي الغابر لم تكن المرأة محطّ اهتمام ولذلك كان الرجال يكتبون للرجال فقط. لذلك لا يُعدّ الحديث عن المرأة ووجهات نظرها بالأمر اليسير لكنّه في المقابل قيّمٌ يحتاج إلى تعمّق ودراسة. فالمرأة كانت بمثابة موجود يختزل جميع ميزات الإنسانية في وجوده، كما كانت من أهمّ قضاياها. (فقهى زادة، ١٣٧٨ش: ٩) كما كانت الضغوط التي تُمارس على المرأة من قبل المجتمع تتسبّب في تقوقع المرأة داخل إطار نفسها وتلجأ إلى الكتابة كوسيلة لكسر عزلتها المفروضة عليها والانصهار في مجتمعتها والإفصاح عن مكنونات صدرها ونفثاته. وفي هذا الحُضم تُعد الأعمال الأدبية بمثابة إعلانٍ عن ذات مؤلّفيها، وبناءً على ذلك فإنّ كتابات المرأة هي امتدادٌ وجودي لذات الكاتبة. حيث تُتيح الرواية الفرصة للكاتبة كي تكشف لنا عن هويتها من خلال استعراضها لأفكارها المنبثقة من بيئتها الثقافية والاجتماعية.

فضلاً عن ذلك، قضية المرأة بشكل خاص والنسوية بشكل عام، هي قضية التطور الإنسانيّ نحو قيم إنسانية عالية؛ فتحرر المرأة هو مقياسٌ لتحرّر الإنسان وتحرير فكره. (ناجي، لاتا: ٣٧) ونتيجة الانفتاح والمساحة التي أُتيحت للمرأة ازدهر الأدب النسويّ الذي هو «الأدب الذي تكتبه المرأة كقاعدة عامّة لأنّها بحسب طبيعتها أقدر على الغوص في ذلك البعد من حياة المرأة. أمّا الأدباء من الرجال فإنّهم لا يتكلمون عن المرأة بل يصوّرون ما يفتقدونه فيها.» (فوزي، ١٩٨٧م: ١٤) حيث أنّهم لا يجدون المرأة قادرة على اتخاذ القرارات ولهذا السبب يحولونها إلى كائنٍ سلبي ومطيع لأوامرهم وخادم مخلص لعادات وتقاليد المجتمع. ومن هذا المنطلق «جاء أدبها كردة فعل طبيعية للمألوف السلبي المتوارث الذي يחדش حقوقها ويحدّ من حريتها.» (ذوالقدر، ٢٠١١م: ٣٤)

في هذا المضمار كانت سيمين دانشور الأبرز بين نظيراتها الإيرانيات في إثبات النسوية ودور المرأة الريادي في المجتمع. حيث تُشكّل روايتها سووشون قفزة نوعيّة في النظرة إلى الأنثى، الأنثى التي كان يُنظر إلى جسدها فقط، أمّا دانشور فقد حرّرت الأنثى من الذكورية ومن القيود المكبلة بها وأطلقت لها العنان لتساهم في بناء المجتمع

والدفاع عنه ولنكون أمّاً وزوجة ومناضلة ومقاومة. وتجلى ذلك من خلال توظيفاً للقيود المفروضة على المرأة على نحو آخر، وكذلك من خلال الجمل المفعمة بالبوح الأنثوي.

من هذا المنطلق نحاول في هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالية: (١) لماذا اختارت سيمين دانشور بطلّة أنثى لروايتها؟ (٢) هل اختارت أنثى لتعبّر عن ذاتها أم كانت بطلّة روايتها تمثّل كلّ نساء إيران؟ (٣) ما هي الرسالة التي أرادت سيمين إيصالها إلى بقية النسوة من خلال بطلّة القصة؟ (٤) هل كانت معاناة المرأة في إيران منعكسة في طيّات الرواية وهل نجحت الرواية في تسليط الضوء على المرأة من شتّى الجوانب وتشكيل النواة الأولى للحركة النسوية؟

كذلك تكمن أهمية هذا البحث من خلال دراسة دور المرأة الريادي في ظلّ الاحتلال وانخراطها في مقاومة المحتل وعدم رضوخها وقد تجسّد ذلك بأنوثة المرأة الكاتبة، حيث وضعت سيمين دانشور بذلك اللبنة الأولى لشخصية المرأة في الأدب الفارسي الروائي الذي تطوّر لاحقاً على أيدي الكتاب الإيرانيين. إضافةً لذلك فتح هذا البحث الباب على مصراعيه أمام صور جمّة عن الظلم والفقر والاحتلال البريطانيّ في جنوب إيران، كذلك أزاح الستار عن الطبقة الأرستقراطية ونهبها لحقوق الآخرين، كما عرّى هذا البحث وهذه الرواية المجتمع وأبرز عيوبه.

بيد أنّ أهمية هذا البحث تجلّت بوضوح في إصرار الروائية على رفض النظرة الدونية للمرأة والإجحاف بحقّها وتهميشها والذكورية الحاكمة على المجتمع وإثبات أنّ المرأة هي كالرجل مقاومة وصانعة للتاريخ، حيث دعت من خلال هذه النظرة إلى مساواة الجنسين ورفض الذكورية والتهميش.

الدراسات السابقة

لقد اقتصرَت الدراسات في اللغة العربية حول سيمين دانشور وروايتها "سووشون" على مقالات شحيحة، هي: «النموذج في رواية سووشون ورواية الباب المفتوح (دراسة مقارنة)»، في العام ٢٠١٤م، في مجلّة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها؛

«صورة الذات والآخر في رواية سووشون»، في العام ٢٠١٤م، في مجلّة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها. أمّا روايتها سووشون فإنّها لم تُترجم إلى العربيّة بيد أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مقتطفاتٍ من أعمال سيمين دانشور وردت في الدراسات التي تناولت الأدب الفارسيّ المعاصر، من ذلك: «تاريخ الأدب الفارسيّ المعاصر» لمؤلفه محمد جعفر ياحقي وترجمة الدكتورة ندى حسّون.

أمّا اللغة الفارسيّة فإنّها ترخر بدراساتٍ ومقالاتٍ حول سيمين دانشور ولا سيّما روايتها سووشون، نذكر منها: «كتابٌ على ساحل جزيرة الضياع»، في العام ١٣٨٣ش/٢٠٠٤م، لمؤلفه علي دهباشي؛ «تأمل لحيرات شهرزاد ما بعد الحداثة»، في العام ١٣٨٥ش/٢٠٠٦م؛ لمؤلفه جواد اسحاقيان؛ «سووشون أثرٌ عالمي»، في العام ١٣٩١ش/٢٠١٢م، في مجلّة آزما، العدد ٨٧؛ «تحليل رواية سووشون من ناحية العناصر الحماسيّة»، في العام ١٣٩٠ش/٢٠١١م، في مجلّة اللغة والأدب الفارسيّ، العدد ٧٠؛ «دراسة مفهوميّ الموت والحياة في رواية سووشون»، في العام ١٣٩١ش/٢٠١٢م، في مجلّة الأدب الفارسيّ المعاصر، العدد ٣؛ «عامل الزمان في رواية سووشون»، في العام ١٣٨٧ش/٢٠٠٨م، في مجلّة الأدب العرفانيّ والأسطوريّ، العدد ١٠؛ «المدينة الفاضلة في سووشون»، في العام ١٣٨٧ش/٢٠٠٨م، في مجلّة تطوير تعليم اللغة والأدب الفارسيّ، العدد ٨٥.

سيرتها الذاتية

وُلدت الكاتبة سيمين دانشور في شيراز في العام ١٩٢١م، حيث أتمت ثانويتها هناك ومن ثمّ سافرت إلى طهران لمتابعة دراستها الجامعيّة، حيث درست اللغة الفارسيّة وآدابها بكلية الآداب في جامعة طهران وتعلّمت هناك على أيدي كبار الأساتذة في ذلك الفرع ونالت في النهاية شهادة الدكتوراه في العام ١٩٤٩م. تزوّجت سيمين دانشور في العام ١٩٥٠م من جلال آل أحمد، القاص الإيرانيّ المعروف وفي العام ١٩٥٢م حصلت على منحة دراسيّة في جامعة ستانفورد الأمريكيّة ودرست هناك لعامين في اختصاص علم الجمال. تعلّمت هناك كتابة القصّة والمسرحيّة. من ثمّ عادت إلى طهران

وعملت بالترجمة كما عملت مدرسة في جامعة طهران في اختصاص علم الآثار وتاريخ الفن، وتقاعدت في العام ١٩٧٩م (زادهوش، ١٣٩٠ش: ١٦) إلى أن وافتها المنية في التسعين من عمرها في العام ٢٠١٢م.

مؤلفاتها: «آتش خاموش» (النيران الخاملة) في العام ١٩٤٨م، «شهری چون بهشت» (مدينة كالجنة) في العام ١٩٦١م، «سووشون» في العام ١٩٦٩م، «به كی سلام كنم» (على من ألقى التحية) في العام ١٩٨٠م، «جزیره سرگردانی» (جزيرة الضياع) في العام ١٩٩٣م، «از پرنده های مهاجر بیرس» (سل الطيور المهاجرة) في العام ١٩٩٧م، «ساربان سرگردان» (الجمال الحائر) في العام ٢٠٠١م، إضافة إلى مجموعة من الكتب المترجمة. (دهباشی، ١٣٨٣ش: ١٠١-١٠٩)

رواية سووشون

تدور أحداث الرواية حول "زری" زوجة "يوسف" الشاب الوطني الذي يرفض بيع المؤن لقوات الاحتلال الإنجليزي وهي امرأة متعلمة تبذل كل جهودها للحفاظ على عائلتها باعتبارها وطنها الأول، وذلك في ظروف صعبة للغاية، وهي كذلك أم لثلاثة أولاد (خسرو، مينا، ومرجان) وتحمل طفلاً في أحشائها. كما تقدم "زری" دعماً كبيراً لزوجها الإقطاعي يوسف لمقاومة الضغوط التي يواجهها من قبل السلطة الحاكمة والقوات المحتلة. جُلّ ما تتمناه "زری" في هذه الرواية هو أن تنعم بحياة رغيدة وتعيش هي وعائلتها في وئام وبعيداً عن المشاكل. ولكنّ الحنّ تعصف بها ويُقتل زوجها في النهاية على أيدي قوات الاحتلال العاشمة فتشهد شخصيتها تحولاً عظيماً وتقرّر أن لا تكون سلبية بعد اليوم فتأخذ بزمام الأمور وتصرّ على تشجيع جثمان زوجها رغم مخالفة المحيطين بها وأعوان الاستعمار كما تقرّر أن تُربّي ابنها الأكبر خسرو على أن يأخذ بثأر أبيه.

شخصيات الرواية الرئيسية

تتألف الرواية من ٢٣ فصلاً، وتحدث بلغة نسوية، "يا زری" المرأة الشابة التي لم

تبلغ الثلاثين من العمر والزوجة التي تساعد زوجها على مقاومة الضغوط التي يتعرض لها بسبب عدم مسايرة سياسة السلطات المحتلة الاستغلالية. في هذه الرواية تلعب "زرى" دور الشخصية المحورية، والتي كانت تتمتع بحياة هنيئة وتجهد إلى حفظها بيد أن سير الأحداث يضعها في موقع تختلف فيه بشكل تام عن منزلة المرأة التقليدية الإيرانية. (Sprachman, ١٩٩٣م: ٣٤٧) حيث كانت "زرى" شابة شيرازية جميلة المحيا ورشيقة القوام. وهذه الشخصية تتحوّل من شخصية خائفة إلى شخصية شجاعة وجسورة بعد اغتيال زوجها يوسف بل مضت هذه الشخصية إلى أكثر من ذلك وأخذت على عاتقها مسؤولية مقاومة الاحتلال عبر توعية ابنها الأكبر خسرو على العمل على الأخذ بثأر أبيه.

يوسف: زوج "زرى" المثقف الذي يأبى بيع المؤنة والقمح للمحتلين والأجانب. فهو رمز للمقاومة حينما كان حياً وبعد موته. لقد كانت شخصية يوسف واقعة بين أمرين: «فهو من جهة لا يريد الرضوخ لضغوط القوات المحتلة والمتحالفين معهم في الداخل ومن جهة أخرى يتعامل بمودة مع الفلاحين والعملة.» (Hillmann, ١٩٨٨م: ٣٠٨) الملك رستم والملك سهراب: خنانان من "القشقاينيين" قد تمّ إغواؤهم من قبل المحتلين لشراء المؤنة والقمح من يوسف حتّى يشتروا مقابل ذلك الأسلحة ويحاربوا جيش إيران.

الخان كاكا (أبو القاسم خان): شقيق يوسف وهو مؤيد لإنجلترا وعميل لهم وقد حصل على وظائف ومناصب عبر خدمته الحكام والأجانب وفي النهاية نرى أنّه وصل لمبتغاه وأصبح ممثلاً في البرلمان.

عزت الدولة: عجوزة أرسقراطية ومُتآمرة ولها علاقات مقربة من السلطة الحاكمة، وقد كانت شخصيتها مثل شخصية الخان كاكا -شقيق يوسف- العميل للأجانب. طبعاً يكمن كرهها لـ "زرى"، لأنّها لم تصبح عروساً لابنه وتزوجت من يوسف.

السيد فتوحى: شخصية تظهر في أواخر الرواية وهو معلّم خسرو. كان السيد فتوحى واحداً من الشخصيات المساهمة في الأحداث الاجتماعية لتلك الحقبة، أى أنّه جسّد الحزبيين وكان له تأثير واضح على شخصية خسرو.

سينجر: جاسوس إنجليزي، ويُعدّ أدهى شخصيّة في رواية سووشون كما يُعتبر رمزاً للاستعمار وقد أزاح سينجر النقاب عن وجهه الجاسوسى بعد مرور ١٧ عاماً، حيث كان قبلها ممثلاً لشركة لآلات الخياطة. حيث يرسل سينجر مبعوثاً إلى يوسف لشراء فائضه من القمح بسعر باهظ، بيد أن يوسف يأبى ذلك ويثير يوسف بعمله هذه الناس الجوعى على المقاومة: «هم ليسوا بحاجة لقمحك ومؤنتك، لكنهم يخشون أن تُقلّب الرأى ضدّهم.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ٢٥١)

مك ماهون: شاعر ومراسل إيرلندى كان يعمل في الجيش البريطانى وكان يحمل أفكاراً كأفكار يوسف و"زرى" لأنّ بلده كان مستعمراً أيضاً. حيث يعمل سينجر على الاستفادة منه في إقناع يوسف ببيع القمح لهم، لكنّه أيضاً يأبى: «نحن أقرباء، صحيح؟ إيران وإيرلندا، كلاهما بلد الآريين. أنتم الأجداد ونحن الأحفاد.» (المصدر نفسه، ١٣) في آخر الرواية يكتب مك ماهون مُعزياً "زرى" في استشهاد زوجها يوسف قائلاً: «لا تبكى أختاه، ستنبت شجرة في بيتك وأشجارٌ في مدينتك والعديد من الأشجار في بلدك. وستوصل الرياح رسالة كل شجرة إلى الأخرى وستسأل الأشجار الرياح: هل رأيت سحر (الحصان) في طريق مجيئك؟» (زادهوش، ١٣٩٠ش: ١١٠)

الحكيمة: طبيبة تعالج المرضى بالمجان في مستشفى مرسلين الإنجليزى، حيث كانت الغاية من تقديم الخدمات العلاجية المجانية هو حفظ بريطانيا منزلتها لدى الناس والتغريب بهم. وقد تجلّى ذلك في ردّ الحكيمة على "زرى" بعد استشهاد زوجها عندما قالت "زرى" «ليتك تموتون، فتزمرت الحكيمة وقالت: أهذا هو جواب الخدمة والتضحية؟ إننا نعمل في مدينة نائية وفي طقسٍ جاف، وبعيداً عن الأهل، والأدوية والعلاج مجّانى.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ٢٤٧)

مديرة المدرسة: امرأة عنيدة وصعبة المراس حيث كانت تطلب من الطالبات الطاعة العمياء وقد كانت تعارض الآداب الإسلامية كالحجاب والصوم. كما كانت المديرية تلوم دائماً الطالبات لعدم معرفتهنّ بالحضارة وآداب المعاشرة وأنّ الإنجليز هم المتحضرون. تبدأ الرواية بمشهد حفلة زفاف ابنة حاكم شيراز، حيث تجرى الأحداث في بداية الحرب العالمية الثانية، في جنوبي إيران، المنطقة التي دخلها الإنجليز قبل زمن الرواية،

بيد أنهم تقهقروا منها، ثم ما لبثوا أن عادوا ثانية وأنزلوا جحافلهم هناك. تظهر معظم شخصيات الرواية وأبطالها في هذه الحفلة: يوسف، زرى، سينجر، عزت الدولة، مك ماهون وآخرون. في الرواية يشتري الجيش الأجنبي المؤنة من فلاحى شيران، لكن احتياجاتهم كانت في تزايد وكانوا بحاجة لمؤنة أكبر، هذا الأمر يتسبب بمجاعة في الجنوب. في هذه الآونة يحاول يوسف وأصدقاؤه مثل الملك رستم والملك سهراب أن يُطلعوا القبائل هناك على الظروف السياسية الخطرة. في المقابل الحان كاكا وعزت الدولة يبيعون منتجاتهم الزراعية للأجانب، حتى أنهم حاولوا تشجيع يوسف على ذلك، لكنه أبى رغم التهديدات فكان الموت مصيره. حيث يُقتل يوسف بضربة فأس ينفذها مجهول، وتضطر "زرى" لدفنه ليلاً بحضور أبنائها وخدامها وفي مقبرة غير مقبرته ومن دون الصلاة على جثمانه، بعد أن تحولت مراسيم تشييع جنازته لتظاهرة صاخبة ضد السلطات المحتلة، وإلى اصطدام عنيف بين المشيعين والمتظاهرين من جهة، وبين رجال السلطة والمرترقة من جهة أخرى.

رمزيات ودلالات رواية سووشون

ترمز الرواية التي تُعدّ «رواية تاريخية واجتماعية وسياسية» (كلشيري، ١٣٧٦ش: ٧٧) إلى «خفوت شوكة الهيمنة الإيرانية في ظلمة ليالى الاحتلال المضنية ومواجهة قوات التحالف البريطانية». (درى، ١٣٨٧ش: ٢٨-٢٩) كذلك يؤكد ميرعابدينى بأنّ رواية سووشون هي رواية رمزية حيث أنّ «بيت زرى هو رمزٌ للوطن الإيراني وزرى هي نموذجٌ واقعي لكل نساء إيران ويوسف ما هو إلا مُمثل للطبقة النيرة لذلك الوطن وما تمرّ به عائلة زرى، يمرّ به الوطن أيضاً. غاية إدراك زرى هو المحافظة على بيتها الصغير ضدّ الفتن والقتال لكنّ الحرب وويلاتها تجد في النهاية طريقاً إلى بيتها.» (ميرعابدينى، ١٣٨٣ش: ٤٧٩) فهذه الرواية ماهي إلا «تصوير حي ومثير من المنظور السياسى والاجتماعى والأخلاقى للشعب الإيراني إبان الحرب العالمية الثانية وإحياء ذكرى مقاومتهم واغتيال ممثلهم -يوسف- على أيدي قوات الاحتلال.» (دهباشى،

إن الرواية تجرى من جهة بانسيابٍ روائى ومن جهة أخرى بدلالاتٍ رمزية. الرواية هي احتلال جنوبي إيران ونزول المستعمر هناك وسعيه الحثيث لشراء المؤنة أما الرمزية فتكمن في تجسيد الشخصيات وتعبيرها لوقائع حدثت في الساحة الإيرانية. حيث صرّحت دانشور بأنّ قتل يوسف هو رمزٌ لسقوط حكومة مصدق وهدف الرواية هو إعادة سرد مجريات انقلاب ١٩ آب - أغسطس ١٩٥٣ م.

سووشون بمعنى مأتم سياوش، وسياوش من أبطال الملحمة الإيرانية الشهيرة "الشاهنامه"، وسياوش هو رمزٌ للمظلوم ومن يُقتل من دون ذنب. ورواية "سووشون" هي قاعدة انطلاق دانشور للحركة في مدار الواقعية والأدب النسوي، إذ تتجلى فيها إيجابية دور المرأة. وقد عدّت "سووشون" من أفضل الروايات الفارسية، وترجمت إلى سبع عشرة لغة، وتجاوز تعدد نسخها المنشورة ٤٠٠ ألف نسخة حتى الآن، حيث يقول الدكتور شفيعى كدكنى عنها: «تحتل رواية سووشون، إذا لم نقل المكانة الأولى، المكانة الثانية أو الثالثة في الرواية الفارسية». (آزند، ١٣٦٣ش: ٣٦٣)

كما رويت هذه الرواية على لسان "زرى" ومن أعين زرى «إنّا نرى في هذه الرواية الأسرة في قلب المجتمع والأسرة هي انعكاسٌ لتحولات المجتمع. كذلك أشارت دانشور إلى دور المرأة والنساء في التحولات الاجتماعية والحروب على عكس ما كان يُروّج له بأنّ المرأة كانت مُهملة». (سناپور، ١٣٩١ش: ١٣٠) وبذلك أضافت دانشور اللثام عن دور المرأة الفاعل في المجتمع، فالمرأة ليست سلعة يُنظر إليها بدونية، بل صورتها دانشور على أنّها أمٌ وزوجة مناضلة هبّت بعد مقتل زوجها لتحمل لواء النضال ولتُعطي ابنها السلاح ليتابع طريق والده، فمِنها يتعلّم الابن المقاومة ويأبى الرضوخ والخنوع لتستمر الحياة ويبقى المجتمع بفضل المرأة.

إنّ تخصّص دانشور في الأدب الفارسي، وممارستها التدريس في الجامعات، الأمر الذى لم يحظ به أديب إيراني آخر في زمانها، قد منحها خاصيةً لقصصها لا ترى إلّا في قلة من آثار الأدباء الآخرين. وهذه الميزة تجعلها قادرة على أن تمسك بزمام اللغة، وتجعلها تمنح القارئ رؤية عميقة للأدب الفارسي. (حسيني، ٢٠١٢م: ٦٠) حيث كانت الكاتبة قد صوّرت الرواية في ذهنها قبل كتابتها بخمسة وعشرين سنة، حيث تؤكد

الكاتبة أنّ ذلك كان في أثناء وجود جيش بريطانيا وقوى الحلفاء في مدينة شیراز بين سنتيّ ١٩٤٢-١٩٤٣م عندما كانت تدرس هناك في مدرسة بريطانية، وتقول الكاتبة إنّ هذا كلّ جعلها تكتب رواية سووشون في ذهنها منذ تلك الفترة.

كما يمكن القول بأنّ هذه الرواية هي انعكاسٌ لمؤلفتها سيمين دانشور، فشخصية "زرى" كانت كشخصية سيمين دانشور متخرّجة من إحدى المدارس الأجنبية، كذلك تدور أحداث الرواية في شیراز التي هي مسقط رأس سيمين دانشور. (غلامی، ١٣٨٣ش: ٤٧) في المقابل استمدّت دانشور شخصية زوج زرى، أى يوسف من شخصية زوجها الحقيقي، جلال آل أحمد. (اطمينانی، ١٣٨٣ش: ٤٤٥)

بشكلٍ عام استمدت دانشور موضوعات كتاباتها من الحياة الواقعية، وكانت نتاجاتها تتناسق مع واقع الحياة تناسقاً جيداً، وهي قادرة على تصوير دقائق المجتمع الإيراني فيقصصها. ورواية سووشون هي نموذجٌ بارز لآثار الجيل الجديد من الكتاب الإيرانيين الذين على عكس كتاب الروايات التاريخية للجيل المنصرم، «يتطرقون للماضى القريب حتّى يوضّحوا الوضع الراهن». (Yavari، لاتا: ٥٨٦) كما تُعدّ سووشون تصويراً للنضال الاستشهادي في جوٍّ من الاستبداد والاختناق. (Spooner، ١٩٩١م: ٧)

النظرية النسوية

«لا يوجد تعريفٌ جامع وواحد عن النسوية» (مكاريك، ١٣٨٤ش: ٣٨٧)؛ ولكنّه رغم ذلك تُعدّ المرأة المحور الرئيس لنواة مواضيع النسوية. يستند التعريف العام للنسوية (Feminism) إلى الاعتقاد بأنّ المرأة لا تُعامل على قدم المساواة لأى سبب سوى كونها امرأة في المجتمع الذى ينظم شؤونه ويحدّد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته. وتُعتبر النسوية حركة متعدّدة الجوانب من الناحية الثقافية والتاريخية. وقد حظيت أهدافها بتأييد في شتّى أنحاء العالم. ويمكن تقييم مدى فعالية النسوية إذا ما نظرنا إلى الخطاب النسوي ومدى تفعيله في التفكير على مستوى الحياة اليومية.

إنّ التعريف البسيط للنسوية هو دراسة النساء والحركة النسوية ليس بوصفها موضوعاً من موضوعات المعرفة ولكن بوصفها ذاتاً قادرة على المعرفة (غريفش

وأوكلاه، ٢٠٠٨ ش: ١٤٤)، كما يُعرّف معجم أوكسفورد^١ النسوية على أنها: «الاعتراف بأن للمرأة حقوق وفرص مساوية للرجل» (Fimayor، ١٩٩٩م: ٣٧٨)، أمّا معجم ويبستر^٢ فيعرفها على أنها: «النظرية التي تتادى بمساواة الجنسين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها وعلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة.» (الخال، ١٩٩٦م: ٥٤) أمّا سارة جامبل^٣ فتعرّفها في كتابها النسوية وما بعد النسوية بأنها: «حركة سعت إلى تغيير المواقف من المرأة كامرأة قبل تغيير الظروف القائمة، وما تتعرّض إليه النساء من إجحاف كمواطنات على المستويات القانونية والحقوقية في العمل والتشارك في السلطة السياسية والمدنية.» (جامبل، ٢٠٠٦م: ١٤)

لقد ولدت النسوية في خضمّ التفاعلات التي شهدتها المجتمع الأوربي في نهاية القرن الثامن عشر الميلاديّ، حيث كانت الثورة الفرنسية مُفجّر قضايا العدالة، الحرية، المساواة، وهنا برزت التساؤلات حول حرية المرأة لاسيّما أنها شاركت بفعالية في هذه الثورة لذا رأى مناصرو حقوق النساء أنّ الثورة الفرنسية ثورة غير كاملة لأنّها خدمت نصف النوع البشري، وتجاهلت النصف الآخر. كما رفضت هذه النظريات النسوية دونية المرأة واعتبرت العمل المنزلي شكلاً من أشكال الاضطهاد والاستغلال الجنسي رغم أنّها اختلفت فيما بينها حول أسس التفاوت بين الجنسين وسبل تجاوزها إلا أنّها اتّفقت مبدئياً على تحميل النظام الأبوي والذكوري مسؤولية وضع المرأة المتدنّي.

أهمّ الحركات النسوية

النسوية الليبرالية^٤: التي تسعى إلى ضرورة توفير فرص متساوية لكل الجنسين من حيث التعليم، العمل، الصحة، الحقوق السياسية، لتمكين المرأة من تحقيق ذاتها مثل الرجل.

١. Oxford

٢. Webster

٣. Sara Gambel

٤. Liberal Feminism

النسوية الاشتراكية^١: التي ربطت دونية المرأة بالاستغلال الاقتصادي لقوة عملها التي تتم عبر التحالف بين النظام الرأسمالي والنظام الأبوي، واعتبرت نهاية هذا التفاوت الجنسي متعلقة بزوال النظام الطبقي.

النسوية الراديكالية^٢: كانت النسوية الراديكالية في شقها التحرري أكثر تطرفاً لأنها اعتبرت أن إشكالية التفاوت بين الجنسين مصدر الصراع الاجتماعي ككل بفعل النظام الأبوي، فنادت بالقضاء على الأسرة لتحرير النساء من العمل المنزلي ومن الأمومة عبر التكنولوجيا الحديثة واعطاء الأولوية لأنماط جديدة من الأسرة الخارجة عن أصول الطبيعة. (الخولي، ٢٠٠٥م: ٢١-٢٣)

وكاتجاه عام فإن مصطلح النسوية يشير إلى التفرقة بين الذكر والأنثى على أساس الدور الاجتماعي لكل منهما. وتنطلق الكتابات النسوية من عدة أسس، هي:

١. النساء فئة لا يمكن تجاهلها وحماية حقوق الإنسان تمثل قاعدة لنسوية تركز على المرأة.

٢. التركيز على الدين والعرق والثقافة يشكل تهديداً لوحدة النساء في العالم.

٣. الليبرالية هي اللغة السياسية المثالية.

٤. تُعرف النظرية النسوية بماديتها والمادية هي اللغة، فاللغة هي أهم وسيلة للمقاومة السياسية وترسيخ الهوية وتأكيد مكانة ودور المرأة في المنظومة الثقافية.

٥. ترفض النظرية النسوية أن تكون نتاجاً لتطورات تاريخية وسياسية.

٦. النسوية هي وعي فكري ومعرفي وحضاري وهي تختلف عن النسائية التي هي

الوعي بالجنس والبيولوجيا. (موسى، ٢٠٠٨م: ١١)

يجدر بالذكر أن النسوة، نتيجة عدم الاعتناء بمؤلفات النساء، اضطرت إلى كتابة مؤلفاتها بأسماء رجال. حيث استفادت ماري آن إيفانس^٣ (١٨١٩-١٨٨٠م)، الروائية البريطانية في القرن التاسع عشر الميلادي، من أجل التغلب على هذه المشكلة، من اسم

١. Social Feminism

٢. Radical Feminism

٣. Mary Ann Evans

رجلٍ باسم جورج إليوت ولذلك الأمر اختارت سيمين دانشور، في المقالات التي كانت تكتبها في العقد السادس من القرن العشرين الميلادي لراديو طهران وصحيفة إيران، اسماً مستعاراً (الشيرازية المجهولة). (پاينده، ١٣٨١ش: ٧٤)

وإجمالاً يمكن بناءً على ما ورد تقسيم الأقاويل والحركات النسوية إلى منهجين: المنهج الوصفي والمنهج المعياري. في المنهج الوصفي تُبذل الجهود لمقايسة النساء من ناحية الحقوق، الشأن، والمكانة الفعلية مع الرجال وفي المنهج المعياري، يتم التطرق إلى ضرورة مساواة الحقوق، الاحترام، والشأن. وبالتالي، الادعاء بأن الحقوق يجب أن تكون متساوية بين الرجال والنساء، هو ادعاء معياري والادعاء بأن النساء محرومة من الحقوق، هو ادعاء وصفي.

أما ما يتعلق بآثار دانشور، فإننا وبحسب تعريفنا لشخصيات الرواية النسائية فإننا بشكلٍ عام أمام منهجٍ وصفي.

الأدب النسوي

الأدب النسوي هو الأدب الذي يكون النص الإبداعي فيه مرتبطاً بطرح قضية المرأة والدفاع عن حقوقها دون أن يكون الكاتب امرأة بالضرورة. (أبونضال، ٢٠٠٢م: ٢٧٦) فيعرفه بذلك البعض على أنه: «الأدب المرتبط بحركة نصرة المرأة وحرية المرأة وبصراع المرأة الطويل التاريخي للمساواة بالرجل» (توفيق، ١٩٩٨م: ١٠)، بينما يعتبره البعض الآخر: «مصطلح يُستشف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة يتميز بينها وبين كتابة الرجل في الوقت الذي يرفض الكثيرون فيه احتمال وجود كتابة مغايرة تتجزأ المرأة استيحاءً لذاتها وشروطها ووضعها المقهور». (برادة، لاتا: ٢٢٥) أما الفريق الثالث فيرى أنه: «الأدب المرتبط بحركة تحرير المرأة وحرية المرأة وبصراع المرأة الطويل التاريخي للمساواة بالرجل». (توفيق، ١٩٩٨م: ١٠)

كما يمكن تقسيم الأدب النسوي وفق المراجع الأجنبية إلى الأدب النسوي من خلال مداخل ثلاثة: الأدب الذي تكتبه المرأة، الأدب الذي يكتب عن المرأة، والأدب الذي تقرأه المرأة؛ وبهذا يختلف مفهومنا عن أدب المرأة طبقاً للمنظور الذي ننظر إليه من

خلاله. ولكن وحسب النظرة النسائية، فإنّ كلّ منظورٍ من الثلاثة محدود للغاية، ولا يكفي وحده لاستيعاب كلّ ما يستطيع أدب المرأة أن يقدّمه من رؤى مختلفة.

بشكلٍ عام إنّ الأدب النسويّ ليس خفياً على أحد في عصرنا الراهن وحتى ضرورته، كذلك يُعدّ حضور النساء ووجهات نظرهم في مؤلفاتهم أمراً مشهوداً. تقول وولف^١ في هذا المضمار: «نحن إذا كنّا نسوة، فإنّنا نفكر بذات أسلوب أمهاتنا. إنّ الذهاب لأخذ المساعدة من الكتاب الرجال المرموقين لا طائل منه، لأنّ ذهنية الرجل تختلف مع خصوصيات المرأة نوعاً ما.» (وولف، ١٣٨٤ش: ١١٣) وتقول في موضع آخر: «إنّه لمن المؤسف إذا كتب النساء كالرجال أو عاشت كالرجال.» (المصدر نفسه: ١٢٨) دانشور أيضاً كانت تحمل هذه النظرة تجاه المرأة وجميع مؤلفاتها متأثرة من وجهة نظر أنثوية وكانت تقول: «إن لم تكن نظرتي كذلك فهذا أمرٌ غير طبيعي.» (دقيقى، ١٣٨١ش: ٣٥) هذه النظرة النسوية للأدب أدّت لتوصيف دقيق وحميم للحياة، ولتوصيف حالات وعواطف الشخصيات النسوية في مؤلفات الروايات النسوة، من بينهم سيمين دانشور. (گويرى ورهنما، ١٣٨٢ش: ٧)

تجليات النظرية النسوية في رواية سووشون

«تناولت سيمين دانشور في مؤلفاتها النساء والظلم الواقع عليهنّ، كذلك صوّرت مسامحتنّ وعشقهنّ وكانت دائماً تدعوهم إلى الوعي والتّرقى.» (پناهی فر، ١٣٩٣ش: ٩٣) لقد طرحت سيمين دانشور النظرية النسوية الشرقية والإيرانية وكانت معتقدة بأنّه ينبغي تهيئة الظروف للنسوة حتّى يفتخرن بنسوتهنّ. كما أنّنا نلاحظ في طيّات رواية سيمين دانشور بأنّها صوّرت وضعية المرأة بمنهجٍ وصفى وتحدّثت عن مساواة المرأة والرجل كما ينبغي.

لذلك قرّرت دانشور نتيجة اطلاعها على المكانة الاجتماعية للنسوة، ومعرفتها بالظلم الواقع على المرأة الإيرانية طوال التاريخ، بأن تخطو الخطوة الأولى بالاستعانة بالقلم في طريق الدفاع عن حقوق النساء في وطنها. فهي معتقدة بأنّه «لا يمكن أن أكون

امراً ولا أدافع عن المرأة» (محمدي، ١٣٨٠ش: ١١٤)؛ وبالتالي، وضعت مشاكل المرأة منذ اللحظات الأولى نصب عينيها وأدغمتها في قصصها ورواياتها. تجلّت النسوية في رواية دانشور وفق ما يلي:

(١) معارضة الذكورية

تقول دانشور: «أنا إيرانية كافحت وصبرت. أنا امرأة إيرانية عانيت من استبداد الحكومة، ومن الاستعمار الشرقي والغربي ومن التحجيمات الثقافية الذكورية والأبوية. إنني أتوق أكثر لمحاربة الثقافة الاستبدادية والاستعمارية والذكورية.» (مافي، ١٣٦٨ش: ٧٠) فحينما نرى أنّ امرأة تسعى للتعريف بنفسها بعبارة "أنا امرأة"، نستشف الاعتراض والنسوية، فالرجال لم يقوموا بذلك.

وقبل أن تتجلى النسوية في روايتها سوشون تجلّت في حياتها الزوجية مع جلال آل أحمد، فهي لم ترغب بأن تكون سياسية كزوجها ولم تكن ترغب بالوقوع تحت تأثيره قائلة: «أنا اشترطت منذ البداية على جلال بأنني سأبقى سيمين دانشور وسأفعل ما أراه مناسباً... لقد بقيت سيمين دانشور ولم أصبح بنتاً لسيمن آل أحمد. أساساً إنني أخالف طريقة تفكير جلال...» (دقيقي، ١٣٨١ش: ٣٦)

إضافةً إلى ذلك نرى أحياناً أنّ شخصية المرأة لا تتمتع باستقلال تام وقد تجلّت أبرز هذه الحالات في شخصية "زري"، الشخصية المحورية في رواية سوشون، حيث نرى في هذه الرواية أنّ هذه الشخصية كانت قابعة تحت طبقات وطبقات متعدّدة من النظام الذكوري وتحت سيطرة وهيمنة شخصية "يوسف"؛ بحيث لم تبرز تلك النواة الحقيقية والجوهر الرئيسي لوجود "زري" من تحت هذه الطبقات والقيود الاجتماعية والثقافية. (دهباشي، ١٣٨٣ش: ٣٢٧) حيث لاحظنا زري في عدّة مواضع، من بينها: حينما أعطت حصان ابنها خسرو، إلى مبعوث الحاكم حينما جاء بطلبه، في تلك الآونة قامت بتوبيخ نفسها لأنّها لم تقاوم ولم تبرز نسويتها ضدّ الذكورية والرجولية: «لعت قلبها الأحمق وفكرت: يجب أن تكون النسوة البليهات مثلي.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ٣٦)

لماذا كانت زري في الرواية عاجزة عن أخذ حقّها أو المقاومة ضدّ الظلم «لأنّه من

المستحيل بأسلوب التربية والحياة التي ترعرت بموجبه، أن تقوم بأمر تكون نتيجته الإخلال بالوضع الموجود.» (المصدر نفسه: ١٩٢)

أما زرى أيضاً في جواب توبيخات يوسف لأنها لم تقف بوجه مبعوث الحاكم قالت وصرّحت: «إذا أردت المقاومة، فالأولى بي أن أقف أولاً بوجهك أنت. هل تريد أن تسمع أيضاً؟ إذن اسمع! أنت سلبت الشجاعة مني. لقد تساهلت وتسامحت معك كثيراً لدرجة أن التسامح أصبح من شيمى.» (المصدر نفسه: ١٢٨-١٢٩) فهنا نراها تُبين أن يوسف رمز الذكورية وقف أمام طموحاتها وسلب منها حقوقها النسوية.

كما أننا نواجه في رواية سووشون امرأة معترضة «كانت تكتب للمجلات، مقالات في الدفاع عن حقوق النساء وضدّ ظلم الرجال؛ لكنّها لم تجد آذاناً صاغية فانهتّى بها المال إلى مشفى المجانين.» (المصدر نفسه: ١٠٧) وهذا إن دلّ فهو يدلّ على تلميحٍ مرير لمصير اللواتي يكنّين في مجتمع ذكوري مغلق عن حقوق النساء.

كما نلاحظ في سووشون أن الثقافة الذكورية كانت طاغية وكانت تغلغل إلى كلّ الأماكن، حيث نرى في سووشون نموذجاً بارزاً لذلك. هذا النموذج هو الحان كاكّا، شقيق يوسف، الذي يُعلّم خسرو، ابن يوسف بأن لا يسمع كلام النسوة: «لا تسمع ترّهات النسوة، جميعهنّ مذعورات» (المصدر نفسه: ٦١) وقد تعلّم خسرو هذا الدرس جيداً: «لو لم تكن النسوة موجودات لأصبح الأولاد رجالاً بسرعة. النسوة يخفن بسرعة ويخفن معهنّ الرجال.» (المصدر نفسه: ١٢٢-١٢٦) وهنا أردات داننشور أن تنتقل لنا فضلاً عن معارضتها للذكورية، القول بأنّ الذكورية تنتقل عبر تربية الأجيال والأبناء لأبنائهم.

٢) الاعتراض على التقاليد الحاكمة على الحياة الاجتماعية للنساء

«الوجه المشترك في مؤلفات النساء، هو شخصية روى القصص. القصص النسوية تُروى عادةً على لسان امرأة عاقلة وصبورة ومنفعلة؛ حيث يعكس تطلّمها وصمتها، وضعية المرأة الإيرانية.» (سپانلو، ١٣٨١ش: ١٢٦)

لقد كانت شخصية المرأة في سووشون فاقدة لحقّ التمتع بحق انتخاب زوجها، ووفق

العادات تُرسل الفتاة إلى بيت زوجها. وكان يُنظر إليها على أنها سلعة لا أكثر. مثال ذلك حينما رأت "عزت الدولة"، زرى في الحمام، قامت بالإشادة بشكلها الظاهري فقط «استقبلت بوجهها نور الحمام وقالت: ماشاء الله! ما أشدّ بياض هذا الجسد وما أرقّه. عيناك بلون التمر. لم أَرَقَط امرأة بهذه العيون. إنّ الله خلقك ليحبك القلب.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ٢٦) فالمرأة كانت كالسلعة ومقياس تقييم المرأة هو بياض جسمها ولون عينيها وما إلى ذلك.

كما أنّ العادات والتقاليد البالية، التي تُقيمها النسوة في الأعراس، يدلّ على قلقٍ نسويّ لنسوةٍ يرغبن بالذهاب إلى بيوتٍ أخرى لم يعهدوها مُسبقاً: «تطلى العروس سرج الحصان حتّى تكون دائماً ممتطية لرأس زوجها.» (المصدر نفسه: ٧)

الحل الوحيد لهذه النسوة أمام هذه التقاليد البالية هو الصبر والتحمل، بيد أنّ زرى التي كانت رمزاً للعطاء، ومحبة الرجل، والصبر، قد تعرّضت رغم ذلك، لثومٍ مراراً من قبل يوسف «صفح يوسف زوجته زرى وكانت هذه أول مرة.» (المصدر نفسه: ١١٨)

تارةً تبرز النسوية في اعتراضها على بعض القوانين القانونية والفقهية، حيث نرى هذه النسوية من خلال نظرتها لحجاب النساء وأسلوب حياتهنّ: «لقد كانت زرى، الفتاة الوحيدة التي تذهب للمدرسة مرتدية الملاعة.» (المصدر نفسه: ٢٦٢)

٣) تعظيم المرأة

بذلت دانشور جهوداً حثيثة للإشادة بالمرأة. حيث كتبت في رسالة خيالية إلى برون اعتصامي، الشاعرة الإيرانية المشهورة، قائلة: «ألسْتُ بامرأة؟ وهل يمكن أن لا نقول بأن المرأة هي مركز دائرة الوجود؟» (دهباشي، ١٣٨٣ش: ١١٨٣) وفي موضع آخر كانت معتقدة بأنّه «إذا كانت الدنيا بشكلٍ عام بيد النسوة، فإن البشرية ستغدو سعيدة.» (المصدر نفسه: ٨٨٨) وفي سووشون، كانت دانشور ترى بأنّ العالم سيصبح من دون حربٍ ودماء حينما تديره النسوة: «ليت الدنيا كانت بيد النسوة، النسوة هم من أنجب؛ أى هم من خلق والقدر هو مخلوقهم. ربّما لأنّ الرجال لم يكونوا خالقين أبداً، لذلك يخوضون المعارك والحروب حتّى يخلقوا شيئاً. لو كانت الدنيا بيد النسوة، أين ستكون

الحروب حينها؟» (دانشور، ١٣٤٨ش: ١٩٣) فتعظيم المرأة والإشادة بها، لو كانت حاكمة وصاحبة رأيٍ في هذا الوجود، ينمّ عن نسويةٍ جليةٍ تدعو سيمن دانشور المجتمع إليها.

٤) استخدام اللغة الأنثوية

في الماضي كان الرجال يكتبون بلغة ذكوريةٍ للرجال أمثالهم حيث لم يكتروا بالمرأة ولم يعتبروها قارئةً لكتاباتهم ولذلك كانوا يكتبون لجنسهم فقط وكانوا يعتبرون أفضل الكتابات ما يكون بيانه صلبٌ ورجوليّ. (احسان عباس، ١٩٩٨م: ٩)

كانت رويين لاکوف^١ (١٩٧٥م) أول عالمة اجتماع قد طرحت قضية لغة الأنثى النسوية. فهي معتقدة بأن لغة النساء أدنى من الرجال لأنها تحمل أفكاراً ضعيفة وغير حتمية وتؤكد على مواضيع غير مهمة، وردّات أفعال عاطفية. ومن وجهة نظرها لغة الرجال أقوى وأرسخ وإذا ما أرادت النسوة تحقيق المساواة الاجتماعية مع الرجال، ينبغي عليهن أن يتقبّلن لغتهنّ. (سلدن وويدوسون^٢، ١٣٧٧ش: ٢٦٣) فاللغة ليست مجموعة من الأصوات والألفاظ بل تشتمل أيضاً على الرموز، والإيماءات، والحركات اللغوية. كما أن استعمال هذه الرموز متفاوتة بين الرجال والنساء. «في كلّ مجتمع يحظى الرجال والنسوة بحركاتٍ وأساليب اجتماعية خاصة بهم، على سبيل المثال أسلوب الضحك لدى الجنسين مختلف على نحوٍ جلي بينهما. هذا النوع من التفاوت لا يجذب الانتباه في الحالة العادية بيد أنه يتجلّى هذا بوضوح حينما يمشى رجلٌ كالنساء أو يضحك مثلهنّ.» (مدرسي، ١٣٨٧ش: ١٦١)

الأمثلة على اللغة النسوية في سووشون عديدة نذكر منها: «بُغتة نهضت من على كرسيها ولكمت بيدٍ محكمة على بطنها وقالت: يا ليت الذي في أحشائي يسقط هذه الليلة..» (دانشور، ١٣٤٨ش: ١٣٠)

«صفعت عمقي وجهها وقالت: أعوذ بالله! إنه لعصر آخر الزمان. ومن ثمّ ارتدت

بسرعة ملأعتها.» (المصدر نفسه: ٥٥)

١. Robin Lakoff

٢. Raman Selden, Peter Widdowson

«كنت أبكى وأتضرع والدموع تسيل على وجنتي وأقول أسامحك بمهرى، فقط طلقني واتركني.» (المصدر نفسه: ٩١)

«الآن قسماً بحياقي، قل كيف أصبح.» (المصدر نفسه: ٢١٨) «أما تني الله، لقد دمّرت نفسك.» (المصدر نفسه: ٢٧٧) فالأمثلة المذكورة آنفاً عن اللغة النسوية تجسّدت في ألفاظٍ ومفرداتٍ قلماً يستخدمها الرجال، بينما تُكثر النسوة من استخدامها، من قبيل: «أعوذ بالله!»، «أسامحك بمهرى، فقط طلقني واتركني»، «الآن قسماً بحياقي»، «أما تني الله، لقد دمّرت نفسك».

فضلاً عن اللغة، تختلف أنواع جمل النساء والرجال عن بعض. حيث أننا لا نشاهد في كتابات النساء تأكيدات حتمية كالوجوب أو الافتراض. (محمدي أصل، ١٣٨٩ش: ٩١) بينما كانت الجمل في رواية سوشون استفهامية ومتقطعة ومترددة وهذا إنما يدل على الشك والترديد القابع في شخصية زري بشكل خاص وفي الشخصية النسوية بشكل عام، على سبيل المثال: «ربما كنتُ جبانة منذ البداية ولا أعرف.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ١٣٠) «لم أتشجع على المحافظة عليه.» (المصدر نفسه: ١٣٠) «ماذا أفعل حتّى أرضيك؟ ماذا أفعل حتّى أغدو شجاعة.» (المصدر نفسه: ١٣١)

٥) الأمومة

لقد كان حسّ الأمومة متسرّباً إلى جميع طبّيات صفحات رواية سوشون. حيث أن أحد اختلافات آثار النساء والرجال يكمن في عواطف الأمومة هذه. لقد كانت زري تعكس عاطفة الأمومة تجاه أولادها في قالب كلماتٍ وجملاتٍ مختلفة عن يوسف بشكل خاص والرجال بشكل عام. حتّى أنّ هذه الكلمات كانت أيضاً تجاه ابنة الحاكم التي كانت تكرهها «لا تعلم زري هل تفرح أم تحزن؟ فابنة الحاكم على أية حال هي ابنة لأمّ قد عانت من أجلها. إنّ الفرس سحر لا يرمى ممتطيه.» (المصدر نفسه: ١٣٩)

كما أنّ الأمومة هي معياراً بارزاً للنسوية والأنثوية رغم الآلام التي تتكبّدها النسوة أثناء الإنجاب «إنّ الأمومة وإنجاب الأطفال، كما يقول الرجال، هي أكثر تجارب النساء رضاً. بهذا المعنى يُخفي إنجاب الطفل آلام وصعوبات الإنجاب.» (مؤمن، سيف

اللهي، ١٣٨٧ش: ٦٨) فحينما ننظر إلى روايتها سووشون نرى بأنّها كانت مُحبة لعواطف الأمومة ونظرتها تجاه هذا الأمر أسمى من أن يجبرها الرجل على ذلك. فالمرأة تملك أعظم سهم في تربية الأبناء وهى مربية للأجيال، حيث أكدت زرى ذلك في موضعين: «مُعظم حياتي انقضت هكذا؛ كلّ يوم أجلس خلف عجلة البئر وقد أدّرت روال الحياة ورويت المياه بالماء. لا أستطيع أن أرى أحداً يركلهم.» (دانشور، ١٣٤٨ش: ١٢١-١٣٠) كذلك تجلّى حسّ الأمومة في فراق زرى لابنها خسرو، حيث ذهب خسرو لاستعادة الفرس من حديقة الحاكم وقد خشيت زرى أن يكون ابنها قد وقع في أيدي الحرس أو قاموا بقتله «قالت زرى: اذهب أنت (يوسف)، أنا سأجلس هنا، إن لم تحضر ابني سأموت هنا. سأضع رأسي على الحجر وأموت. الخان كاكا (شقيق يوسف) أرغما على إرسال سحر (اسم الحصان) إلى ابنة الحاكم. اعتقد أن خسرو (ابن زرى ويوسف) ذهب ليسرق سحر من حديقة الحاكم.» (المصدر نفسه: ١١٧-١١٨)

٦) الدفاع عن حقوق المرأة

لقد كانت المرأة الإيرانية لأسباب أُسرّية واجتماعية تتحمّل مشقّات الحياة وتهاوى أمام التحقير. لذلك انبرت دانشور لإبراز المرأة بدور المبارزة والمدافعة عن حقوقها ومصيرها، إلّا أنّ هذه المبرازة والمدافعة لا تتمّ عبر حمل السلاح لمقاومة الاحتلال الأجنبيّ. فالمرأة الوحيدة في سووشون والتي سعت للدفاع عن حقوق الناس ضدّ ظلم الرجال عبر الكتابة، هي فتوحى، حيث امتشقت قلمها دفاعاً عن النساء «السيدة فتوحى حينما كانت عاقلة، كانت كتاباتها رائعة وكانت تكتب مقالات حول حقوق المرأة وضدّ مظالم الرجل في الصحف المحليّة. الصحف التي تدعو النسوة إلى الصحوّة.» (المصدر نفسه: ١٠٧)

٧) شجاعة وشهامة المرأة

المرأة في سووشون كانت نموذجاً للشهامة. فرغم أنّ زرى كانت في بداية الرواية تدعو زوجها للتسامح وعدم جرّ النزاع إلى بيتها، تحوّلت شخصيتها بفقدانها ليوسف، ولم تعد

ترى دليلاً للقلق والتسامح. فها هي تقف وتقاوم وكأنها كانت مكبلة بالقيود وتسَلحت بعد موت يوسف بأسلحةٍ أرادت دانشور تسليحها بها: «كانت زرى مثل الحمامة التي أُطلق سراحها من القفص. كان يجول في ذهنها عالمٌ من الأسرار والآمال. حيث أضاءت في ذهنها آلاف النجوم وليس نجمة واحدة. إنّي أعلم أنّها لن تخشَ من أى شخصٍ في العالم.» (المصدر نفسه: ٢٨٦) لقد وقفت زرى بشجاعة وشهامة تامة في مواجهة الخان كاكا وكانت تنظر إلى القضايا بوعي تام وهي مطمئنة «تأملت زرى في وجه الخان كاكا وقالت: اليوم توصّلت إلى هذه النتيجة بأنّه ينبغي في الحياة أن أكون شجاعة... لكن للأسف وصلت لهذه الفكرة متأخراً..... لقد اتّقدت الأضواء في ذهن زرى وهي تعلم أنّه لا يستطيع أحدٌ في هذا الدنيا بأن يُحمد هذه الأنوار.» (المصدر نفسه: ٢٩٢)

كما تجلّت أيضاً شجاعة المرأة في سوشون عبر شخصية زرى، التي كانت تُدّارى أبناءها وكانت تخشى من اقتراب ابنها خسرو من أسوار بيت الحاكم، إلّا أنّها اليوم تقوم بتسليحه وإعطائه البندقية ليقف في وجه المخاطر: «قالت زرى: كنت أريد تربية أبنائي بحبّة وفي محيطٍ هادئ. أمّا اليوم فأنا أكبر مع الحقد، وسأعطي البندقية لابني خسرو.» (المصدر نفسه: ٢٥٢)

كما أنّنا نلاحظ في شجاعة زرى في سوشون، سعيها الحثيث في متابعة النضال بعد موت زوجها يوسف برصاصةٍ حقد. لقد سعت دانشور أيضاً إلى إبراز الشجاعة النسوية على أنّها لا تقلّ عن شجاعة الرجال وفي بعض الأحيان اعتبرتها امتداداً لها: «قالت زرى: لكنني لستُ نادمة. لا ينبغي كما قال يوسف، أن تبقى مدينة خالية وخاوية من الرجال.» (المصدر نفسه: ٣٠٣)

النتيجة

لقد كانت رواية سوشون من أكثر الروايات الإيرانية انتشاراً وقراءةً في المحافل الأدبية، كما كانت محطّ بحثٍ ودراسةٍ للعديد من النقاد والدارسين في إيران وخارجها. حيث استمدّت دانشور شخصية البطلة الأثني في روايتها من حياتها الواقعية، فشخصية زرى كانت رمزاً لنساء إيران وكان يوسف رمزاً لطبقة المثقفين المناضلين وكان بيتها

رمزاً لإيران.

كذلك لاحظنا وجود ارتباط وثيق في الرواية بين السياسة والاجتماع، حيث شرحت دانشور بإسهاب أحداث جميع شرائح المجتمع بدقة بالغة وبمنظرة أنثوية ورؤية مختلفة، فهي جمعت بين العمل السياسى والعمل الأسرى معاً، كما جمعت بين الكفاح في المنزل والنضال ضدّ المستعمر.

أيضاً تبين لنا أنّ المرأة كانت في طيّات الرواية مهمّشة ومظلومة، لذا انتفضت دانشور لتوعية المرأة وتكرار الأحداث التاريخية لتعمّق الفكرة لدى جميع النسوة بأنّهنّ سينتصرن لا محالة. وقد تجلّى ذلك في استدعاء دانشور للنسوية في جميع نزاعات الرواية، فزرى المهمّشة والخانعة كانت ترى وتلمس كلّ شيء عن قرب ووقوفها إلى جانب زوجها المقاوم يعنى وقوف دانشور مع الشعب ومع جميع النسوة ضدّ الظلم وعدم المساواة. لقد كان الصوت النسوى الأعلى، بل الوحيد، في بدايات القصة والرواية الإيرانية هو صوت سيمين دانشور التي استطاعت أن تلج إلى جميع خبايا المجتمع والسياسة بأن واحد وأن ترفع الصوت عالياً لتلفت انتباه نظيراتها النسوة وتحثهنّ على أداء وظيفتهنّ في المجتمع، فهنّ قد قدّمن من التضحيات في المجتمع والمنزل مثل الرجال بل ربّما أكثر. كانت دانشور معتقدة بأنّ الذكورية تغلغت إلى العقلية الإيرانية، حيث كانت نتيجتها تهميش وتقوقع المرأة، وإحدى طرق تبديد هذه العقلية، هو تعظيم وتبجيل النساء ومنحهنّ حقوقهنّ. كما كانت ترى أنّ الحياة ستكون أكثر انسجاماً حين تتحقّق المساواة بين الرجل والمرأة.

المصادر والمراجع

- آزند، يعقوب. (١٣٦٣ش). ادبيات نوين ايران. تهران: امير كبير.
- أبونضال، نزيه. (٢٠٠٢م). تمرد الأنثى في الإبداع النسوى العربى: ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربية والإبداع. المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.
- إحسان عباس، عبد الحميد. (١٩٩٨م). ما تبقى من رسائله. الأردن. عمان: دار الشروق.
- اطمينافى، عباس. (١٣٨٣ش). بررسى وتحليل رمان سووشون. تحرير: على دهباشى. تهران: سخن.
- برادة، محمد. (لاتا). المرأة العربية و الإبداع المكتوب. ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربية.

پاینده، حسین. (۱۳۸۱ش). «سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن»، کتاب ماه ادبیات. شماره ۱۵. صص ۵۷-۸۲.

پناهی فر، سیمین. (۱۳۹۳ش). «بزرگداشت سیمین دانشور». کتاب ماه ادبیات. شماره ۸۴. صص ۹۱-۹۳.

توفیق، أشرف. (۱۹۹۸م). اعترافات نساء أدبیات. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الأمين. جامیل، سارة. (۲۰۰۶م). النسوية وما بعد النسوية. ترجمة أحمد الشامي. الطبعة الأولى. لامك: المجلس الأعلى للثقافة.

حسینی، شکوه السادات. (۲۰۱۲م). «رؤا القصة القصيرة في إيران وسوريه: دراسة مقارنة». مجلّة العلوم الإنسانية الدولية. العدد ۱۹. صص ۵۱-۶۶.

المخالد، كورنيليا. (۱۹۹۶م). «الكفاح النسوي حتى الآن: لمحة عن النظريتين النسويّة الأنجلو-أميركية والنسوية الفرنسية». مجلّة الطريق. العدد الثاني. صص ۵۴-۹۶.

المخولي، ميني طريف. (۲۰۰۵م). «النسوية وفلسفة العلم». مجلّة عالم الفكر. الكويت. العدد ۲. المجلد ۳۶. صص ۲۱-۲۳.

دری، زهرا. (۱۳۸۷م). «مدینه فاضله در سوشون». رشد آموزش زبان وادب فارسی. شماره ۸۵. صص ۲۶-۲۹.

دانشور، سیمین. (۱۳۴۸ش). سوشون. تهران: خوارزمی.

دقیقی، مزده. (۱۳۸۱ش). «سرگردانی یک جیره‌ی همگانی است». مجلّة زنان. شماره ۸۶. صص ۳۲-۳۶.

دهباشی، علی. (۱۳۸۳ش). بر ساحل جزیره سرگردانی: جشن نامه سیمین دانشور. تهران: سخن. ذوالقدر، فاطمة. (۲۰۱۱م). «شخصية المرأة في الأدب الكويتي الحديث». مجلّة العلوم الإنسانية الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. السنة ۱۸. العدد ۱۸. صص ۳۰-۳۶.

زادهوش، محمد رضا. (۱۳۹۰ش). جشن نامه دکتر سیمین دانشور. اصفهان.

سلدن، رمان ویتور ویدوسون. (۱۳۷۷ش). راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر. مترجم: عباس مخبر. چاپ دوم، ویرایش سوم. تهران: نشر طرح نو.

سنایور، حسین. (۱۳۹۱ش). «نقد رمان سوشون سیمین دانشور». کتاب ماه ادبیات. شماره ۶۳. صص ۱۲۹-۱۳۱.

غریفش، مارتوتیری اوکلاهن. (۲۰۰۸م). المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية. ترجمة مركز الخليج للأبحاث. دبي: مركز الخليج للأبحاث.

غلامی، تیمور. (۱۳۸۳ش). «سیمای سیمین اهل قلم». رشد آموزش زبان وادب فارسی. شماره ۶۶. صص ۴۰-۴۷.

فقهی زاده، عبد الهادی. (۱۳۷۸ش). نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامی. چاپ اول. تهران: نشر میزان.

فوزی، محمود. (۱۹۸۷م). أدب الأظافر الطويلة. مصر: دار نهضة مصر.

گلشیری، هوشنگ. (۱۳۷۶ش). جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور. تهران: نیلوفر.

گویری، شوزان ورهنما، تورج. (۱۳۸۲ش). در آستانه فصل سرد. چاپ ۲. تهران: روشنگران ومطالعات زنان.

مافی، مریم. (۱۳۶۸ش). «صورت خانه دانشور». مجله نشر دانش. شماره ۵. دوره ۹. صص ۷۰-۷۲.

محمدی اصل، عباس. (۱۳۸۹ش). جنسیت وزبانشناسی اجتماعی. تهران: گل آذین.

محمدی، سایر. (۱۳۸۰ش). هر اتاقی مرکز جهان است. تهران: انتشارات آگاه.

مدرسی، یحیی. (۱۳۸۷ش). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

مکاریک، ایرناریا. (۱۳۸۴ش). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر. مترجم: مهران مهاجر ومحمد نبوی. تهران: نشر آگاه.

موسی، غادة علی. (۲۰۰۸م). حقوق المرأة فی خطاب المؤسسات النسوية العربية. قطر: لانا.

مؤمنی، مریم وسیف اللهی، حسین. (۱۳۷۸ش). «زبان وجنسیت». مجله بازتاب اندیشه. شماره ۹۶. صص ۶۶-۷۱.

میرعابدینی، حسن. (۱۳۸۳ش). صد سال داستان نویسی. تهران: چشمه.

وولف، ویرجینیا. (۱۳۸۴ش). اتاقی از آن خود. مترجم: صفورا نور پخش. چاپ ۲. تهران: نیلوفر.

Fimayor, Sali (1999) Oxford, oxford university press, New york.

Hillmann, Michael (1988) Persian Prose Fiction: An Iranian Mirror and Conscience, inEhsan Yarshater, Persian Literature.

Sprachman, Paul (1933) International Journal of Middle East Studies.

Spoone, Brian (1991)Introduction in A Persian Requiem, London.